

الشرق الجديد
الكتاب محمد حسين فيل

الناشر مكتبة النهضة العربية شارع عدلي القاهرة

اهداءات ۲۰۰۱

احمد محمود طبرانی

الدكتور محمد عبد الحليم

الشرق والجديد

مكتبة النهضة المصرية
لأصحابها حسين محمد وأولاده
٩ شارع عدلي بالقاهرة

للمؤلف

١٩٦١		الامبراطورية الإسلامية
١٩٥٥		هكذا خلقت
١٩٥٣	ثان	مذكرات في السياسة المصرية
١٩٥١	أول	
١٩٤٥	ثان	الفادوق عمر
١٩٤٤	أول	
١٩٤٢		أبو بكر الصديق
١٩٣٧		في منزل الوحي
١٩٣٥		حياة محمد
١٩٣٣		ثورة الأدب
١٩٣٢		ولدى
١٩٢٩		تراجم
١٩٣٥		عشرة أيام في السودان
١٩٢٥		في أوقات الفراغ
١٩٢٣	ثان	سجان جاك روسو
١٩٢١	أول	
١٩١٤		زيف
١٩١٣		دين مصر العام - بالفرنسية

تحت الطبع :

المعرفة أساس الايمان

خلافة عثمان

أساطير الاولين (مجموعة قصص)

يوميّات باريس

مذكرات في السياسة المصرية (الجزء الثالث)

مقدمة

بسم

المحمد محمد حسين هيكل

والشرق الجديد، مجموعة من فصول الدكتور هيكل ومقالاته
تتظمها فصول هذا الكتاب لأول مرة .

وهو يبدأ ببيان ما كان بين الشرق والغرب من صلات تنوعت
وتعددت خلال القرون وازدهرت حيناً ثم لم يمنع تضارُّها من بعد
أن تعود لتبرز في صورة جديدة ، قد تكون بالغة أقصى درجات
العنف ، أو تكون علاقة سلم لا يبلغ درجة التفاهم ، حيناً آخر .
وهذا التطور في صورته المختلفة ، قديمها وحديثها ، هو موضوع الجزء
الأول من هذا الكتاب .

والآن كان مقرراً اليوم أن على الشرق أن يسرع الخطى إلى إقامة
حضارة جديدة في ربوعه ، يمزج في أصولها بين مثله الروحية التي قامت
عليها حضارته الأولى وبين مقتضيات حياته المادية في هذا العصر ،
مزاجاً يكفل التوازن بين جانبي الحياة الروحي والمادي ، فإن السبيل
الصحيح ، الذي لا سبيل غيره ، للكشف عن مقومات هذه الحضارة
المتوازنة وتوضيح معالمها ومميزاتها هو الإدراك السليم لحرية الفكر

بأوسع ما يتسع له هذا اللفظ من المعاني ، لأن تلك الحرية هي الوسيلة المباشرة لنشر الأفكار بين الجماعات ، فتتولد عنها الحركات الفكرية التي تعتبر الأساس الذي لا تقوم حضارة بدونه .

على أنه إذا كان لقيام الحضارات إلا على أساس حركات فكرية عميقة الجذور في الجماعات المختلفة ، فإن الثورات والحروب نتيجة كذلك لنوع آخر من الحركات الفكرية لا تلبث أن تدفع بالناس إلى الثورة على المفاهيم والقيم الموروثة التي تسربت إليها عوامل الاضطلال فضعفت ثم حطمتها الحرب أو الثورة فيما حطمت ففقدت بذلك نهائيا قدرتها على صيانة السلام بين الأمم أو حماية نظمها الاجتماعية ، فوجب أن تقوم على أنقاضها أفكار وقيم جديدة تتفق مع ما توجه إليه الجماعة في طورها الجديد .

والحركات الفكرية التي تقوم على أساسها الحضارات ، وتلك التي تؤدي إلى قيام الثورات والحروب . وأثرها جميعاً في بناء الأمم بعامة ، وأمم الشرق بعصبة خاصة . كلها موضوع الجزء الثاني من هذا الكتاب .

وكيف لحديث الشرق أن يكتمل دون أن يذكر فيه المهاتما غاندي «روح الهند العظيم في العصر الحاضر» . وغاندي ، كما يصفه الدكتور هيكل ، من بناء هذا القرن العشرين ، لا لجهوداته السياسية لحسب ، تلك الجهود التي انتهت إلى حصول الهند على استقلالها وحريتها لتصبح من بعد قوة ذات وزن في أمور السياسة الدولية ، بل لمتجهه الاجتماعي الذي استهدف به تحرير المنبوذين ومساواتهم بسائر أبناء

الهند ، ولا تجاهه الإنسانى الرفيع الذى سما فيه بالكرامة الإنسانية
للناس جميعاً ، دون تفرقة مهما كان سببها ، فوق جميع الاعتبارات .
واهتمام الدكتور هيكى بثقافة الشرق الأقصى وتطوره متصل
على صفحات « السياسة » وغيرها من الصحف والمجلات بما كان ينشره
فيها من المقالات بين الحين والحين ، إلى أن دعت حكومة الهند فى ١٩٥٣
للاشتراك فى ندوة دعت إليها عشرة من كبار مفكرى العالم لدراسة
أساليب غاندى ومدى نجاحها فى المحافظة على السلام ، فأتاح له ذلك أن
يندرس فى استفادة حضارة هذه البلاد وتطورها ونهضتها الأخيرة دراسة
دوكن خلاصتها فى عدد من المحاضرات والمقالات التى نشرت من قبل فى
« السياسة » . وهذه المحاضرات هى قوام الجزء الثالث من هذا الكتاب .

* * *

ولقد اتخذت كلمة الشرق فى هذا العصر معانى متعددة تختلف باختلاف
المجال الذى تستعمل فيه . فهى فى الفنون والآداب تختلف عنها فى السياسة
والاجتماع ، وهذه جميعاً قد تختلف كثيراً أو قليلاً عن معناها الجغرافى
تأليف . فحين نتحدث عن الأديان السامية نقصد بالشرق
عصر وفلسطين وجزيرة العرب ، وحين حديثنا عن غير ذلك من
الأديان نقصد الصين والهند وما اصطلح اليوم على تسميته بالشرق
الأقصى . وحين يكون الحديث فى السياسة نقصد بالشرق عادة روسيا
السوفيتية وما يدور فى فلكها من البلاد الشيوعية ، وحين تكون
الفنون هى موضوع كلامنا ينصرف معنى الشرق إلى الفن الفرعونى
أو الفن الهندى القديم أو إلى الفنون الفارسية والإسلامية وما إليها .

وليس حتماً أن تتطابق معاني الشرق المتعددة على هذا النحو على معنى الشرق الجغرافي ، بل قد يشمل بعضها مناطق هي من صميم الغرب سرت فيها روح الشرق ، وقد يعزل من الشرق مناطق أخرى أقرب في تفكيرها وحياتها إلى ناحية الغرب .

وموضوعات هذا الكتاب تتصل بأكثر من معنى من هذه المعاني ، وهي ترتبط كلها في النهاية بهذه النهضة السارية في أنحاء الشرق جميعاً والتي تستهدف بعث الحضارة الأصلية لبلاده التي يتمتع منها الشرق العربي بنصيب وافر . وإذا قلنا إن الهدف بعث الحضارة الأصلية لبلاد الشرق فليس معنى ذلك أن نقيم الفرعونية في مصر والفينيقية في الشام ، والآشورية في العراق مثلاً كانت قائمة في كل منها منذ بضعة آلاف من السنين . . . كما اعتقد البعض في وقت من الأوقات . معترضين بأن إبراز هذه الحضارات والدعوة إلى بعثها غير مستطاع في عالم اليوم ؛ لأن فيه تجاهلاً لعوامل الوحدة بين بلاد الشرق العربي والتي صاغها التاريخ في قوالبه التي يرتبط بعضها ببعض بأوثق رباط . والمقصود ببعث الحضارة الأصلية للشرق إبراز ما كان في هذه الحضارات من وجوه الشبه وعوامل الاتصال بين الشعوب المختلفة حينئذ ، فتعمل على قوتها ووصلها بما جدد من بعد على بلادنا من تعاورات لأن تاريخ العالم وحدة لا سبيل إلى انفصامها ، وإن الحضارات تقوم فيه بعضها على أثر بعض دون أن يفنى بعضها بعضاً أو يقضى عليها لأنها جميعاً حلقات في سلسلة متصلة تتدرج معالم بعضها في بعض مادامت متفقة مع تطور الإنسانية وتجدها .

وقد كتب الدكتور هيكل في ذلك يقول . . . « إن دراسة هذه الحضارات^(١) الغابرة التي قامت في مصر والشام والعراق وصور الشبه وصور الاختلاف بينها من شأنه أن يلقي كثيراً من الضياء على ما تطورت إليه الحضارة الإسلامية خلال هذه الخمسة عشر قرناً ووجهت أثناء عصور طويلة منها مصير العالم ، وهي تزداد كل يوم انتشاراً وإن عدت عليها من حين لآخر عادات الزمن فركت أو جمعت . فهذه الحضارة الإسلامية لم تنشأ ولم يكتسب نظامها في حياة النبي عليه السلام ، بل تكونت من بعده شيئاً فشيئاً باختلاطها بالحضارات المختلفة التي غزا المسلمون والتي تمثلوا بعد أن تأثروا بها وأثروا فيها . وكلما ازدادنا في إدراك هذه الحضارة دقة كنا أكثر على بعثها قوة وإقتداراً ، ويومئذ تبرز الفكرة الإسلامية ، أو الفكرة العربية كما يريد البعض تسميتها ، قوية بمتلثة جدة وحياة ونشاطا ، وثابة إلى ميادين هذه الحياة التي تحيط بنا ، قدبرة على أن توجهها إلى نواح جديدة ليست الفرعونية ، وليست العربية ، وليست إسلامية العصور الوسطى ، ولا هي إسلامية عصور الانحطاط التي تجاورنا وما تزال تغمرنا ، بل إلى نواح تسبغ على الحياة الجديدة التي استعملت من العلم قوتها المادية روح الحضارة الإسلامية العريقة في سموها المعنوي . فدراسة هذه العصور القديمة هي إذن وسيلة لمزيد من الدقة في دراسة العصور التي خلفتها والتي تأثرت من غير ريب بها .

(١) الفرعونية والعربية : مقال نشر في ملحق السياسة رقم ٢٢٣٢ في ١/٧ سنة ١٩٣٣ ص ٤ .

« وإن من فادح الخطأ الظن بأن الإسلام والحضارة الإسلامية قد عفت على ما قبلها وطعمته طمسا ، وإن العرب قد استأصلوا كل من سواهم من أقام بالبلاد التي غزاها الإسلام . وليبان ذلك يجب أن نفرق بين الإسلام كدين ، والإسلام كحضارة . الإسلام كدين يقرر عنه الكتاب الكريم أنه يعيد الأديان التي سبقت في صورتها الصحيحة ويزيل ما دخل عليها من تحريف الكلم عن مواضعه ويجلو الحقيقة الأزلية الخالدة إلى الناس كافة . وهو قد عم كعقيدة منذ اليوم الأول فلم يكن لأساسه . أساس الإيمان بالله وحده والإسلام له جل شأنه لا شريك له . أن ترد عليه أية صورة من صور التطور أو التغير . أما الإسلام كحضارة فقد كان يتطور على مر القرون ، وظل يشمل الحضارات التي جاورته حتى كان ابن رشد والفارابي وغيرهما من تفلوا الفلسفة اليونانية إلى العربية ، ومن عاونوا أكبر عون على بعثها عندما بعثها الغرب مستعينا بهؤلاء العلماء والفلاسفة المسلمين .

« وأقول إنى لا أرتاب في أن العصور الإسلامية تأثرت بالعصور التي سبقتها لهذا الذى قدمت من دراسة الفلسفة اليونانية ولما انتقل إلى العرب من أدب الفرس . وليس معقولا أن يكون اليونان والفرس هم وحدهم الذين أثروا في الحضارة الإسلامية وأن تكون مصر والشام والعراق غير ذات أثر عميق أو سطحي فيها . هذا ثم إنى أومن بالوراثة إيمانا صادقا قويا . أومن بها في الجماعات كما أومن بها في الأفراد . ولعلها في الجماعات أدق وأبقى ، فلن يسبح عقلى لذلك أن

أتصور إمكان الانفصال بين زمن وزمن في بقعة واحدة من الأرض
انفصالاً، نحو كل صلة بين الزمتين ، ولن يسيع عقلى ألا يتأثر الحاضر
بالماضى ولو أصبح هذا الحاضر فى يد قوة طارئة لها من السلطان كل
ما يمكن أن يكون لها . وما نحن أولاء تغزونا الحضارة الغربية منذ
أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم ، أى منذ قرن ونصف قرن ،
غزوا ذريعاً ، فهل بحث هذه الحضارة مقوماتها أو مقومات أية أمة
شريفة أخرى . وهبها وصلت إلى تغريب الشرق - على حد تعبير بعض
علماء الغرب - فهل تنقطع صلة حاضر الشرق بماضيه ؟ إن قليلاً من
التفكير ليدلنا على أن ذلك لن يكون ، ويدلنا على أن من يريد أن يفهم
حضارة مصر بعد ألف سنة ، ومن يريد أن يفهم حضارة الشرق ، بعد
ألف سنة ، لا غنى له عن أن يرجع إلى كل المهود التى سبقت هذه
الحضارة حتى يصل إلى مصر الفرعونية وإلى ما قبل مصر الفرعونية
إن كشف التاريخ عن شيء كان قبلها ، .

... فإذا وضحت هذه الحقائق بعد طول التقيب والدروس ،
وألفت على الوجود سامع ضيائها ، أمكن أن تلتقى وأن تكون منها
وحدة هى أقوى من كل وحدة تدور بخاطر إنسان ؛ وحدة روحية
قوية تنظم الحاضر والمستقبل وتدفع الناس إلى حضارة تتضاءل
أمامها الحضارات التى عرفت حتى اليوم ، لأنها تكون حضارة أوسع
أقفاً ، وأغزر مادة ، وأحق بماضيتها الأصيل العريق .

لو أن هذه الفكرة لم يقتصر تطبيقها على الشرق الأدنى ، بل امتدت

إلى ما وراءه من بلاد الشرق الأقصى ، فإذا تكون النتائج في شأن
حضارة الإنسانية ، وماذا يكون الأثر في إثامة وحدة الوجود
حقيقة ملبوسة ، ١١

ولئن كان لا محيد بعد ما قدمنا عن أن نرى الحضارة الجديدة لقاءً
بين الشرق الروحي ، والغرب المادي ، وتفاعلا بين الحضارات على
تباعد الشقة المكانية والزمانية بين كل منها ، فإلى السبيل إلى هذا اللقاء ؟
وما وسائله ؟ وما موقف العالم الإسلامي من ذلك كله ؟ هذا ما يمرض
له الكتاب في جزئه الأخير « الإسلام والحضارة الإسلامية » .

وقد حرصت على إضافة بعض المرامش إلى الفصول ، وأن أثبت
في النهاية بياناً بمصادر الكتاب ، يتضح منهما للقارئ أن فصوله
كتبت في أوقات متباعدة ، وأن الدكتور هيكل لم يقصد يوم كتبها أن
تكون أجزاء منتظمة من كتاب . والواقع أنني قد رأيتها ترتبط
جميعاً في اتجاهها نحو إزالة بعض الغموض الذي يكتنف طريق بحث
الشرق ، وأنها ، وإن لم تتسلسل على النحو المألوف للناسج العلمية ،
فهي تتضمن بعض آراء الدكتور هيكل في طائفة من المسائل هي موضع
بحث الباحثين في تاريخ الشرق وفي حضارته . وغاية ما أرجو أن يحقق
هذا الكتاب وما سيليه من آثار الدكتور هيكل ، بعض تلك الغاية .

الفصل الأول الشرق والغرب

(١)

في المصور الوسطى

« الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا » . هذه الكلمة للشاعر الإنكليزي « كبلنج » ، ترد على كل لسان ، ويحرق بها كل قلم كلما تناول الحديث أمور الشرق والغرب . ومن الكتاب والمحدثين من يؤيدها ، ومنهم من ينقضها .. ومنهم من يسلم بأنها تنطوي على جانب غير قليل من الحق ، ثم يحاول أن يجد الوسيلة لالتقاء الشرق والغرب والميدان الذي يلتقيان فيه . ولقد أتبع لي أن أقف من قبل عند هذه الكلمة ، وأن أحاول إيجاد الصلة بين الشرق والغرب ، كأنما كانت هذه الصلة غير موجودة من قبل .

والنبي اليوم لا يتسم إذ أذكر هذه المحاولة من جانبي ، وأبتسم حين أقرأ كلمة كبلنج . فالشرق شرق والغرب غرب هذا صحيح . لكن الشرق والغرب التقيتا منذ أبعد حقب التاريخ ، وهما يلتقيان دائماً وسيلتقيان ما بقي في العالم شرق وغرب . والتضال مستمر بينهما لم تهدأ

فقط يوماً تأثرته . وما عسى يكون التلاقى إذا لم يكن في نضال . وهل الحياة في رأى العلماء من معاصري كبلنج وأصدقائه غير النضال . كذلك يقول داروين في نظريته عن النضال للحياة (Struggle For Life) ، وكذلك يقول شوينور عند حديثه عن فلسفة الحب ، وأنه ليس هذا المعنى الخيالي الجميل الذى يتغنى به الكتاب والشعراء ، وإنما هو الجهاد العنيف لتخليد النوع وتحسينه . فمن يحب أن يحاول الكتاب أو المفكرون خلق صلة بين الغرب والشرق وهذه الصلة موجودة منذ القدم . وهذا الالتقاء بينهما هو الذى أثار في العالم حضارات العالم ، وهو الذى رفع فوق مجازر الحروب وأهوال التعصب الدينى قبة بعد قبة من ضياء النور والهدى والعلم . وفي هدى هذا للضياء سار العالم نحو السكالك خطواته البطيئة القليلة خلال بضعة آلاف السنين التى نعرف .

وهذا الالتقاء بين الشرق والغرب لقاء نضال ينتهى مرة إلى غلب ، وأخرى إلى هدنة ، وثالثة إلى صلح ، ورابعة إلى تعاقد وتحالفه تجاوى أو حربي هو بعينه الالتقاء بين دول الغرب نفسها ، لقاء ينتهى إلى واحدة أو لأخرى من هذه الغايات .

وكما أن دول العرب قد تحالفت في حقب مختلفة كذلك لتناوى دول الشرق . كما تحالفت كذلك دول الشرق في حقب مختلفة لتناوى دول الغرب ، فقد حدث في غير هذه وتلك من الحقب أن تحالفت دول من الشرق وأخرى من الغرب لتناوى غيرها من دول الشرق

أو الغرب ، أو من دول منهما متحالفة هي الأخرى .

على أن التقاء الشرق والغرب لقاء فضال وتطاحن كان أكثر اتصالاً على التاريخ من تقاطع الشرق والغرب ، أو من تقاطع بعض الدول من الشرق ومن الغرب . ولنا نريد أن نفصل ذلك هنا تفصيلاً ليس مقصد هذا الكتاب . ولكننا جميعاً نذكر كيف كان الغزو متصلاً بين مصر الفراعنة واليونان ، وكيف كان الغزو متصلاً بعد ذلك حين استولى إسكندر الأكبر على مصر حوالي سنة ثلاثمائة قبل الميلاد ، وكيف عزت مصر اليونان من بعد ذلك في عهد البطالة أنفسهم ، ثم كيف غزا اليونان مصر تحت حكم يوليوس قيصر ، وكيف انتهت دولة البطالة المصرية بانتحار كليوباتره . هذا المد والجزر بين مصر واليونان وروما قد حدث مثله بين فينيقيا ومصر ، وبين فينيقيا واليونان وروما . وفي هذه العصور كانت الوثنية منشورة الواء في هذه النواحي المعروفة من عالم يومئذ في صور إيمانها وطقوس عبادتها المتباينة المختلفة . ولم ينير ظهور موسى وبني إسرائيل من هذا الوضع في مد العالم يومئذ وجوره تفسيراً يذكر . فقد خضع اليهود في ذلك العصر لحكم روما خضوع إخضاع وسكنة فاسين بأرض الميعاد والمقام حول قدس سليمان وما جلوره من الأماكن المقدسة ، فلما ظهرت المسيحية في جوار قدس سليمان ، وفي أرض الميعاد ، كان طبيعياً أن يدس اليهود لها عند الحكام الرومانيين وأن يحاولوا إظهارها في مظهر الثورة على سلطان الدولة . لكن المسيحية لقيت من نفوس الطوائف التي

كانت مضطهدة حين ظهورها -وما أكثر ما كانت إقبالا عليها أن كانت تعدها النعمة في السماء جزاء ما لقيت على الأرض من شروعت ، وبقيت المسيحية حطاً موقوفاً على هذه الطوائف المضطهدة أجيالا حتى أتاحت الأقدار لها أن تنفذ إلى قلب حاكم رقيق العاطفة عجب للضعفاء ، وانتقلت المسيحية من روما إلى البلاد التي كانت خاضعة لحكمها . انتقلت إلى مصر والشام واليونان . ثم امتدت من مصر إلى الحبشة وإلى اليمن . ثم جعلت تغزو في بطن وسكنة بعض نواحي العراق في الشرق . وبعض نواحي أوروبا البربرية إذ ذاك في الغرب .

وفي أواخر القرن السادس المسيحي ظهرت الدعوة الإسلامية . ظهرت أول أمرها ضعيفة متواضعة برسولها اليتيم الأسى وبالعديد القليل الذي اتبعه ، قوية بالدعوة إلى التوحيد وإلى الحرية وإلى الرحمة وإلى الإخاء ، دعوة تنازلت القوى والضعيف ، والغنى والفقير ، والمنزرف والمحروم . ظهرت هذه الدعوة أول أمرها ضعيفة متواضعة لم يشعر بها أحد ولم يدع صاحبها إلى أتباعه غير عشيرته الأقربين . لكنها كانت دعوة إلى المثل الأسى في الإيمان وفي الخلق وفي التضحية وفي تمجيد الموت في سبيل الحق والحرية والخير والفصل والعدل ، لذلك استجاب إليها كثيرون من أهل مكة طيبة نفوسهم بما تلقى في سبيل إيمانها من اضطهاد وتعذيب . وتعاقبت السنين والمؤمنون بالدعوة يزدادون عدداً ويزدادون في إيمانهم قوة ، وللمذاب في سبيل هذا الإيمان حبا . ثم عرض محمد نفسه على القبائل أثناء حجها الكعبة

قامت في البداية بأمره . لكن كلماته انطبعت في نفوس الكثيرين من أبنائها . وعرفت بلاد العرب أمر محمد وأصحابه ، ثم اشتد ساعده بيعة العقبة الكبرى ، وبالهجرة إلى المدينة ، وبانتصاره على فريش وفتح مكة وبدخول العرب في دين الله أفواجا . وأرسل محمد رساله إلى الملوك والأمراء من حوله يدعوهم إلى الإسلام ويعدهم سعادة الدارين .

ولقد أحاطت بمحمد حين دعوته بيئة معادية أشد العداوة . أحاط به العرب الوثنيون الذين كانوا أشد الناس له عداوة ، واليهود المنبشون في أنحاء شبه الجزيرة وفي جنوب الشام ، والجوس في فارس والنصارى في اليمن من الجنوب ، وفي الإمبراطورية الرومانية والبلاد الخاضعة لحكمها من الشمال والغرب . لكن هذه الدعوة الجديدة لم تلبث أن ظفرت بهذه القوى جميعاً ؛ ففي أقل من مائة سنة عقب وفاة النبي امتد سلطان الإسلام إلى الشام وإلى مصر وإلى شمال أفريقيا حتى المحيط الأطلنطي ، وانتقل من مراکش إلى إسبانيا كما امتد في قلب آسيا حتى أواسطها . وفي قرات متعاقبة متقاربة بعد ذلك امتد إلى الهند وإلى جزر الهند الشرقية وتغلغل في أفريقيا وفي آسيا . وبذلك قامت في العالم إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف تنقلت عاصمتها من مكة إلى دمشق إلى بغداد إلى القاهرة وأحييت في العالم حضارة جديدة انكشفت أمامها الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية ووقفت إزاءها المسيحية عاقفة تترقب . وعن خوف المسيحية وعن ترقبها نشأت

الحروب الصليبية متطلعة أنظار أهلها جميعاً إلى بيت المقدس ، إلى
جواره ولد المسيح وفيه قام المسجد الأقصى وعلقت صخرة سليمان .
وظلت هذه الحروب قائمة ثور حيناً وتهدأ حيناً ولا تصل المسيحية
منها إلى شيء مما تبغى حتى ظنت في ختام الحرب الأخيرة الكبرى سنة
١٩١٨ أنها بلغت غايتها بوضع إنجلترا وحلفائها أيديهم على بيت
المقدس وعتاف الفلد مارشال اللبني قائد قوات الحلفاء في الشرق الأدنى
يومئذ قائلاً : (اليوم انتهت الحرب الصليبية) .

رغم هذه الخصومة الأصيلة في النفوس والتي بدت من جانب
أوروبا منذ الحروب الصليبية الأولى فقد أبدى الشرق في هذه القرون
جميعاً من التسامح الديني ما يجدر بالمؤرخ المنصف تسجيله وتقديره .
والأمر كذلك بنوع خاص حين مجد الشرق وازدهار الحضارة الإسلامية
في ربوعه . أي منذ فجر الإسلام إلى ما بعد فتح الأتراك القسطنطينية
وتوغلهم في أوروبا إلى أسوار فيينا . ففي تسعة قرون متوالية كانت الثمرة
الصليبية تجمع الجيوش في ممالك أوروبا المختلفة وتتجه بها تحت إمرة ملك
إنجلترا أو ملك فرنسا أو غيرهما من ملوك النصرانية قاصدة غزو المسلمين
واستخلاص بيت المقدس من أيديهم . ولم يكن ذلك لأن الدول
الإسلامية كانت تصد المسيحيين عن أداء الطقوس الدينية في بيت المقدس .
فقد كانت هذه الطقوس تؤدي . وكان المسيحيون ، سواء منهم من استظل
بلواء الدولة الإسلامية ومن قدم من بلاد أجنبية ، يقومون بها في أمن
وسكينة لا يكدرهما مكدر . وإنما كان ذلك تعصباً للمسيحية حرصاً

من أهلها على الأخذ بالثأر . وكان المسلمون في مختلف العصور يكتفون
بصد الغزوات الصليبية دون أن يهبوا لغزو أوروبا المسيحية انتقاماً
منها عن اعتدائها على ديارهم ، بل كان هؤلاء المسلمون يحسنون
معاملة الغزاة المسيحيين الذين يقعون في أسرهم حتى سجل المؤرخون
الأوروبيون ذلك لهم بمداد الإعجاب والفخر . ولم يغير تكرار الغارات
عن نفس المسلمين ولا هو أغراهم بالانتقام من لويس التاسع حين
أخذوه أسيراً بالمقصورة ، ولا هو أغراهم برتشارد قلب الأسد حين كان
في سلطان صلاح الدين الأيوبي ويده . وليس لمؤرخ منصف إلا أن يسجل
للمسلمين بالإعجاب والفخر دفاعهم عن ديارهم التي أصبحت إسلامية
ودخلت في حوزة الإسلام منذ عصوره الأولى ، وأن يشهد بأنهم كانوا
على حق فيه ، بينما كل الصليبيون هم التأثير المثيرين . وبينما كان
التعصب الديني هو الحافز لهم على العدوان عدواناً لم يكتب لهم التوفيق
فيه خلال خمسة عشر قرناً كاملة .

ما سبب هذا الاندفاع من جانب أوروبا المسيحية ؟ وكيف بقي
المسلمون أيام مجدهم يكتفون من هذا الاندفاع بصد دون مواجهته
بغزو مثله ؟ أما اندفاع أوروبا المسيحية فصدره عاملان : أولهما أن
الإسلام أثار في أول أمره على بلاد مسيحية كانت روما وكانت
القسطنطينية من بعد تراجوا أن تتخلعا قواعد لازدياد انتشار
المسيحية ، وكانت الشام ومصر أهم هذه البلاد ، وثانيهما أن الإسلام
أقام من البلاد التي فتحها ونشره فيها سداً يفصل بين أوروبا

المسيحية وبقية العالم يومئذ ، والذي لم يكن يزيد على أفريقية وآسيا وأوروبا ، فأمر يكالما تكن قد اكتشفت . وقد بدأ الإسلام يصد تيار المسيحية في اللحظة التي توسعتها فاتحة النصر وبداية الوثبة إلى قلب آسيا وأفريقية ، فقد كانت الحرب السجال قائمة بين فارس المجوسية وبيزنطة المسيحية ، وكان لفارس فيها انقلب أكثر الأمر ، فلما بدأ الحظ يتغير في هذه الحرب ليتسم لهرقل عاهل المسيحية فيقتصر على المجوسية ويمكنه من استرداد الصليب الأعظم من فارس وإعادته إلى بيت المقدس في حفل عظيم ، أوفى فيه بنذره أن يسير من عاصمة ملكه إلى المسجد الأقصى على قدميه يحيط به أتباعه وجنده ويتقدمهم هذا الصليب الأعظم رمزاً مقدساً للإيمان والتصر . وإنه في هذه اللحظة وفي هذا الحفل يفي بنذره إذ جاءه رسول النبي العربي بكتاب محمد بن عبدالله يدعو فيه هرقل ملك الروم إلى الإسلام ولم تمض سنوات بعد ذلك حتى كان بيت المقدس وكانت الشام كلها في قبضة المسلمين ، وحتى وقف هذا الدين الجديد ووقف سلطانه ووقفت جيوشه الظافرة حائلا بين أوروبا المسيحية والوثبة إلى آسيا . وفي سنوات أخرى من بعد ذلك اندفع تيار الإسلام إلى مصر وإلى شرق أفريقيا حتى مراکش وحتى غزا المسيحية في إسبانيا ، فوقف الدين الجديد وسلطانه وجيوشه حائلا بين أوروبا المسيحية والوثبة إلى أفريقية . فإذا ظلت أوروبا المسيحية مكتظة النفس غلا وحفيظة على هذا الدين الجديد وأهله ، وإذا هي حاولت في فترات كثيرة مختلفة أن تسير جيوشها الصليبية لغزوه وغزو أهله ، فلها من هذين العاملين عذر وشفيع ، ولها فيما يملأن به النفس حرصاً على

الأخذ بالتأثر أكبر الرجاء في أن يسكون لها على خصومها الفوز والغلب.

لكن جهود أوروبا ذهبت مع ذلك هباءً وتخطت على صخرة هذا الإسلام الناشئ المظمن إلى عزه وإلى قوته . فلماذا ؟ وكيف قد سخر أوروبا ولديها من الأسباب النفسية للظفر ما يهيء أمره ويجعله ميسوراً ؟ علة ذلك ترجع في رأيي إلى جهود النصرانية يومئذ وإلى أجهاد الإسلام . ففي هذه العصور الوسطى المسيحية كانت الكنيسة قد استأثرت بكل أمر ووضعت يدعا على كل شيء . كان الملك في حاجة إلى رضا الكنيسة عنه وإلى مباركتها إياه ليطمئن إلى ملكه وإلى طاعة شعبه إياه . وكان رجال الدولة يذعنون للكنيسة ويلتمسون بركتها . وكانت كلمة الكنيسة محترمة كلمة الله وكلمة المسيح وكلمة الروح القدس نفسه ، لا يستطيع أحد أن يرفع إليها باصرته إلا بتظرة تقديس وإجلال لا تشوبها خلعة تساؤل أو ريب . وبذلك استشرى سلطان الكنيسة إلى كل نظام ، وإلى كل مجتمع ، وبلغ حتى دخل مع الأسرة دارها ، ومع كل رجل قلبه فاحتل فؤاده وأخذ عليه عقله وعاطفته وكل حياته . بذلك حملت الكنيسة وحدها عن الناس تبعاتهم ، وجعلت نفسها قائمة عن الله في المغفرة لهم . وبذلك استأثرت الكنيسة بحريتهم ، وبعقولهم ، وبضياتهم ، فأصبحوا لها عبيداً سعداء بعبوديتهم ، سعداء بالطابع الذي طبعتهم وتطبعهم به . ولم لا يكونون سعداء وقد نفت عنهم الكنيسة كل تكاليف الحياة الإنسانية . فليس لأحد أن يفكر مخافة أن يدفع به التفكير إلى

الخطيئة . وليس لأحدهم أن يحب مخافة أن يدفع به الحب إلى الخطيئة ،
وليس لأحدهم أن يتصرف في أمر من الأمور برأيه مخافة أن يدفع
به رأيه إلى الخطيئة . والكنيسة وحدها هي التي تفكر للناس
جميعاً ، وهي التي تدلهم على ما يحبون وعلى ما لا يحبون ، وهي التي ترشدكم
إلى ما يتصرفون به في جليل أمورهم وتأنبهم . رسمت لهم حدود كل
شيء وجعلت تخطى هذه الحدود خطيئة ، حتى حدود عواطفهم
وأهوائهم . حتى حبهم لأزواجهم وأبنائهم . بل رسمت لهم كذلك
طريق السعي والعمل وطريق الاستحمام والنوم ، قيدت وجودهم
الإنساني بأغلال من حديد ، وجعلت منهم آلات لا تريد إلا بإرادتها
ولا تتحرك إلا بأمرها ولا تتنفس إلا هواءها . وآمنت هذه الآلات
بأن هذا الجود هو سبيل السلام ووسيلة النجاة والسلام إلى السماء
يرتقيه الإنسان ليصل إلى مقعد بين البررة الأظهار . إذا وصلت
الإرادة الإنسانية إلى هذا الفناء وكبلت حرية العقل وحرية الضمير بهذه
الأصفاد فقد ضمرت فيها قوة الحياة فلم يبق لها على الحياة قوة ، ولا
على أحد من أهل الحياة سلطان ، ولم يبق لها إلى النصر والغلب سبيل .

بينما كانت الكنيسة المسيحية في العصور الوسطى تصل بالشخصية
الإنسانية إلى هذا الجود الذي يقعد بها عن أن تريد أو أن تعمل ،
كان الإسلام في نشأته وفي قوته شبابيه يحطم القيود ويرفع عن الذاتية
الإنسانية عبودية لغير الله وحده إياه نعبد وإياه نستعين . لم يعرف
هذا الإسلام الناشئ كنيسة ، ولم يجعل لأحد من الناس على أحد

سلطاناً ، ولم يجعل لعربي فضلاً على أعجمي إلا بالتقوى . لذلك ما لبث
الأعاجم من أهل فارس وأمثالهم من البلاد الخاضعة لملك الروم أن
اعتنقوا الإسلام حتى وأوا فيه الحرية للعقل والعاطفة والشعور ،
الحرية التي تنكر الفوضى والإباحية إنكارها للاستبداد والعبودية .
الحرية التي تترف للعقل والقلب واللبطن والإلهام بحقوقها جميعاً في تنظيم
حياة الفرد وحياة الجماعة بما يكفل للفرد السيادة والجماعة الطمأنينة
في حدود تقوى الله ورضاه على ما نزل بها القرآن ، لا على ما تريد
أهواء ذوي الحكم والسطان . لذلك نهل المسلمون من ورد هذه
الحرية ففوزوا بعقولهم وبقلوبهم علوم اليونان وفلسفتها وحكمتها وحكمة
فارس وخيالها وشعرها . ولم يكن لأحد ولا لصاحب السلطان أن
يصد عن ذلك إن لم يشجع عليه . وكيف يصد الحاكم عنه ، وإنما هو
وكيل المسلمين في حدود ما أمر الله به وما نهى عنه في القرآن الكريم .
إن نظام الحكم الإسلامي لم يكن نظاماً أوتقراطياً للحاكم فيه الكلمة
العلية . بل كان نظاماً محدوداً خيراً من غير من حدوده أبو بكر حين
ولى الخلافة ؛ إذ خطب الناس فقال : « أيها الناس ، إني قد وليت أمركم
ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ،
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا
طاعة لي عليكم . » وبالرغم من أن هذا النظام الذي رسم للحاكم حدوده
الضيقة لم يلبث طويلاً في هذه الحدود ، ومن أن الخلافة انقلبت ملكاً
عضوياً منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان ، فإن الحرية التي أباح
الإسلام للمسلمين بقيت مكفولة لم عصوراً طويلاً يتمتع العرب وأما

الشام والفرس وأهل مصر وكل من استظل بسلطان الدين القيم مسلماً
كان أو من أهل الكتاب ، وبهذه الحرية آمن المسلمون في نهبهم
من فلسفة اليونان وأدبهم ومن حكمة الفرس وخيالها ، ومن كل
ما يتصلون به أو يتصل بهم في البلاد التي تدين لهم أو تتعاهد وإياهم .
والحرية الإنسانية لا غالب لها ما تحطمت من حولها القيود وما استمتع
بها الإنسان مثلاً صحيحاً . وقد ظلت هذه الحرية للمسلمين مكفولة إلى
أن جاء العباسيون فزادوا في سلطان الحكم المطلق خطوة جديدة بعد
خطوة الأمويين ، خطوة نقلت الحكم من الشورى الإسلامية الصحيحة
إلى الإطلاق الفارسي إطلاقاً مهدد للانحلال الذي أصاب سلطة الإسلام
في بغداد فقتل الحضارة الإسلامية التي ازدهرت في آسيا طوال عصر
الأمويين والعباسيين ازدهر في أفريقيا على ضفاف النيل ولتخذ القاهرة
مقرها . واثن كانت القاهرة قد تأثرت إلى حد غير قليل بما أصاب
دمشق وما أصاب بغداد فإثنا احتفظت بالتراث الإسلامي الذي انتقل
إليها كخير ما يكون الاحتفاظ به ، لأن حظاً غير قليل من الحرية كان
لا يزال مسموحاً به للعلماء والمفكرين والشعراء وذوى الرأي والمكانة
من المسلمين المصريين ، ومن المسلمين الذين نزحوا إلى القاهرة حين
استقر ملك الإسلام فيها .

طبعاً لا يوفق الصليبيون في غزواتهم بعد الذي رأيت من
هذه المقارنة السريعة بين حاظهم وحال المسلمين في هذه الفترة من
فترات عصور المسيحية الوسطى . وطبعاً أن يذهبوا إلى الانحدار

حتدأ على المسلمين . لكن حقدهم لم يكن قادراً على شيء . فالجنود
والتعصب حقودان بطبيعهما ، عاجزان كذلك بطبيعهما . والحرية
والاجتهاد في صورتها الصحيحة لا يعرفان الحقد ولكنهما لا يقبلان ،
ولذلك لم يقابل المسلمون غزوات الصليبيين بغزوات مثلهما .
ولذلك كان الصليبيون كلما دارت عليهم دائرة الهزيمة ارتدوا إلى
ديارهم فاستجمعوا زمناً يجترون خلالها هزيمتهم ثم تضطرم من جديد
تار الحقد في نفوسهم بعد سنتين أو عشرات السنين فيتهجرون لحرب
صليبية أخرى يسكنون نصيبهم فيها الهزيمة التي كانت تصيبهم في سابقتها .
وفيما بين الهزيمتين ، وخلال عشرات السنين هذه ، يطمئن الأوروبيون
ويطمئن أهل الشرق إلى حياة سكونية وجد وسعى في مناكب الأرض
ابتغاء الرزق . وظلت الحال كذلك إلى أن جاء الأتراك من آسيا
غزاة يفتحون الممالك ويدوسون الملوك ويظفرون بدول الإسلام
أكثر مما يظفرون بدول المسيحية ، ثم يتوغلون في أوروبا حتى
تصدم أسوار فيينا .

كان هذا نصيب الحروب الصليبية ، وكانت تلك أسباب فشل
الصليبيين فيها . على أن واحدة من هذه الحروب الصليبية قد نجحت
وقد بلغت من النجاح أكثر مما كانت تطمح أول أمرها فيه . تلك
هي الحرب التي أجلت أوروبا فيها الإسلام من الأندلس ، فقد دخل
الإسلام حين مؤدد سلطانه إلى شبه جزيرة إيبيريا آملاً أن يمتد منها
إلى فرنسا وإلى سائر أوروبا ليتصل بالإسلام الزاحف من الشرق

عن طريق الشام والأناضول إلى المملكة الرومانية . لكن هذا
الزحف من ناحية الشرق وقف بعد أن بدأ انقلاب نظام الحكم من
الثورى الإسلامية إلى الأتوقراطية الفارسية ، وبعد أن أتى هذا
الانقلاب ثمرته المحتومة ، انحلال القوى المعنوية وتضعف الإيمان
الصادق في النفوس . لذلك لم يتح للذين فتحوا الأندلس أن يتوغلوا
في أوروبا بعد أن صدتهم عن التقدم إلى فرنسا فاكثفوا بإقامة الدولة
الإسلامية في إسبانيا وظلت هذه الدولة قوية مزدهرة زمناً ، لكنها
أصيبت هي الأخرى في نظام حكمها بما أصيبت بغداد وسائر الأقطار
الإسلامية ثم إنها اطمأنت إلى النعمة المادية في الأندلس طمأنينة
آتت ثمراتها ، وثمرات الطمأنينة في النعمة المادية التناقص عليها والتحاسد
في سبيلها والتناحر والتطاحن للاستزادة منها . وذلك ما حدث . وكان
من أثره أن كثرت الإمارات وأن ضعف السلطان المركزى وأن طمع
المسيحيون في استرداد ما يؤمنون بأنه حقهم ، وشغلت سائر دول
الإسلام يومئذ بمثل ما شغلت به الأندلس من الجرى وراء مطامع
الحياة الدنيا والتفانى في سبيلها تفانياً أنسى المسلمين أنهم إخوة يجب
أن يسرع كل منهم إلى نجدة أخيه . وأجلت المسيحية الإسلام عن
الأندلس واستعادت إسبانيا كلها وإن قعد بها ما وصفنا من جمودها
عن أن تتأثر المسلمين في تراجعهم وأن تتبعهم في أفريقيا . وبذلك
قيمت القوتان الإسلامية والمسيحية وجهاً لوجه يفصل بينهما البحر
توسط ، وقد دب إلى دول الإسلام انحلال كالذى أدى إلى
زوال المسيحية . انحلال سببه هذا الجمود الذى أصاب المسلمين .

فجعل علماءهم ومفكرتهم يزولون لصالح السلطان عن حريتهم ويضعون تحت تصرفه عليهم لقاء ما يقدفه عليهم من نعم مادية كانوا أشد حرصاً بها منهم بحريتهم وبعلمهم . وبذلك لم يقووا على صد غزوة الترك الذين ظفروا بهم ثم ظفروا من بعدهم بالقسطنطينية وبما تلاها من بلاد المسيحية حتى قينا .

لم يكن الأتراك في هذا الغزو دعاة إلى حضارة ، ولا دعاة إلى دين . بل كانوا غزاة طامعين في أسلاب الغزو وفي استغلال الأمم التي يغزون على مثال أكثر الغزاة في ذلك العصر وعلى مثال أوروبا في هذا العصر الحاضر ، ولقد كان لهم من العذر في ذلك أن ظروفهم الخاصة لم تكن انتهت لهم الاضطلاع بعقب حضارة معينة . لقد كانوا مسلمين ، وكانه الطبيعي أن يرتعد أعداء الحضارة الإسلامية المهددة يومئذ بالانحلال تحت أنقاض الجود . لكن مقومات الحضارة الإسلامية كانت تهتز هزواً الزاحفين من قلب آسيا حيث كانت تحيط بهم أثناء مقامهم في وطنهم مورد من العقيدة والحضارة لا تتفق في شيء مع صور الحضارة الإسلامية والعقيدة الإسلامية . ثم إنهم أبدوا حرصاً على لغتهم وتقوراً من اللغة العربية . واللغة العربية كانت في البلاد الإسلامية جميعاً لغة الدين ، ولغة العلم ، ولغة الأدب ، ولغة المقومات الأساسية جميعاً لأية حضارة من الحضارات . لذلك كانوا أشد حرصاً على مغائرتهم الغزو منهم على تأييد الحضارة الإسلامية . ولذلك لم يفكر أحد منهم في رفع نير الجود الذي أصاب المسلمين في عقائدهم وفي فقههم وفي

لقتهم وإن حرصوا على أن يأخذوا من مصر ومن سائر البلاد التي غزوا مهرة الصنائع ورجال الفن ممن وقتلوا بمقدريتهم على تشييد المظاهر المادية وعلى توطيد أسباب الثروة والنعمة المادية . كانت النتيجة المحتومة لهذا الغزو التركي المعتمد على الملكات الحربية ، النفور من مقومات الحضارة الإسلامية الصحيحة ، أن ازدادت الأمم الإسلامية جهوداً في العقيدة وفي التفكير ، وأن نشأت فيها طائفة من رجال الدين على مثال الطائفة التي قيست المسيحية في عصورها الوسطى بأثقل الأغلال : طائفة أنكر الإسلام منذ ظهوره حقها في الوجود . ووضعت طائفة رجال الدين المفتلة تقودها وحريتها وما تدعى من علم في خدمة الفؤاد الغالبيين مما أدى إلى استمرار الانحطاط والتدهور في العالم الإسلامي الذي خضع للنير التركي . ولكن هذا الغزو التركي كان له في أوروبا المسيحية نتيجة هي النقيض من هذه . نتيجة محسنة آذنت بانتقال مد الحضارة إلى الغرب بمقدار ما كان من طردها في الشرق الإسلامي ، وكانت مقدمة البعث الأوروبي والحضارة الغربية الحاضرة .

ظهرت هذه النتيجة التي أثمرت الحضارة الغربية في بطنها وأناة وبعد جهود شاقة وفضال عنيف عشرات السنين بل مئاتها . كان الجيل يعقب الجيل ، وفي كل جيل يبدو من هذه الثمرة أثر جديد ، وفي هذه الأثناء كانت الامبراطورية التركية يفسح مدى سلطانها الحربي ليزيد الأمم الإسلامية جهوداً وركوداً . فلما آن للغرب أن يسترد — باستردادته الحرية الإنسانية — مكانه ، اتجه إلى هذه الامبراطورية التركية يريد

أن يتقم منها لنفسه ، كما وجه الغزوات الصليبية من قبل إلى أمم الإسلام ليقتم منها . وحاولت أوروبا بعد الحرب الكبرى أن تقضى القضاء الأخير على الرجل المريض ، وألقى اللورد التي تصرّحه بأن الحروب الصليبية انتهت . يريد بذلك أن المسيحية انتقمت لنفسها انتقاماً حاسماً من الإسلام . وتلك لعمري سخرية من القدر مُرّة . فلو أن شيئاً اسمه الاحتراف بالجميل كانت تعرفه العلاقات الدولية لذكرت أوروبا للترك فضلها الأول في القضاء على الدول الإسلامية بالجمود ، وفي تمهيد الطريق للبعث الأوروبي والحضارة الغربية الحاضرة . لكن الحياة لا تعرف هذه المعاني إلا بمقدار ما تعاون هذه الحياة . فإن هي وقفت في سبيلها حطمتها وداستها وتخطتها إلى ما هو خلاق بمريد في الحياة .

كيف أدى الغزو التركي إلى بعث أوروبا وإلى الحضارة الغربية الحاكمة اليوم في الشرق والغرب ؟ وكيف اضمحلت دول الشرق حتى خضعت كلها لثير أوروبا ؟ وهل اصطلعت الحضارة الغربية برسالة خاصة تنجّه بالإنسانية نحو كمالها وسعادتها ؟ وماذا كن موقف الشرق من الغرب في هذه الظروف المختلفة ؟ وما موقفه اليوم ؟ . .

٢

إبان البعث الأوربي

تقدم الأتراك في أواسط آسيا فغزوا البلاد الواقعة في طريقهم حتى اقتحم محمد الفاتح القسطنطينية في سنة ١٤٥٣ ، وتقدم خلفاؤه إلى أسوار فيينا . ووقفت أوروبا في وجه هؤلاء المسلمين الفاتحين مستأنية حائرة على مصير المسيحية ، اتجه الأتراك بغزواتهم وفتحهم إلى البلاد الإسلامية فتقدموا إلى الشام وإلى مصر ، وتم للسلطان سليم وضع يده على القاهرة في سنة ١٥١٧ . وبديهي — وللأتراك من الملكات الحربية ما لهم وديتهم الإسلام — أن يحملوا أهل بزنطة على اعتناق هذا الدين ، وكان من أثر ذلك أن هاجر العلماء والكتّاب المسيحيون المقيمون في شبه جزيرة البلقان وفي اليونان إلى روما وإلى بلاد أوروبا المسيحية المجاورة للبلاد التي غزا الأتراك وفتحوها وعملوا على أن تملأ فيها كلة الإسلام .

وقفت أوروبا مبهوطة إزاء هذا الفتح الجديد ، وجعلت تفكر في هذا الماضي الذي حاولت فيه عبثاً أن تسترد الأماكن المسيحية المقدسة من المسلمين ، وفي هذا الغزو الجديد الذي أعاد إلى الذاكرة غزو العرب لبلاد الأندلس : فليس طبعياً أن تتعرض أوروبا لكل هذا الغزو وكانت إلى الأمام القريب يماً من غائلة الشرق وكانت خلال القرون المسيحية الأولى صاحبة مجد الحضارة في العالم كله . لقد مدت روما

في العصور التي سبقت المسيحية والتي تلتها إمبراطوريتها المترامية
الأطراف إلى الجزء من أقطار العالم المعروف يومئذ ، كانت أعلام
فيصر تتحقق في مصر ، وكانت جنوده تخترق أوروبا إلى إنجلترا . فلما
دالت دولة روما قامت بيزنطة مقامها رافعة شأن المسيحية مقيمة
في مختلف الدول علم حضارتها الخلفاء . وظلت أوروبا من بعد ذلك
تشن الغارات الصليبية على دول الإسلام غارة بعد غارة . فإذا أصحابها
حتى أصبحت مهددة كل هذا التهديد بأن تدل للمسلمين ، وبأن تدل
للأتراك القادمين من ظلمات آسيا . فكر أهل أوروبا يومئذ في ذلك
وأخذوا أنفسهم بالبحث عن أسبابه ووسائل التغلب على هذه
الأسباب . وكانت لهم في هجرة العلماء الذين أجلى الغزو التركي عن
بيزنطة إلى روما وإلى أوروبا الوسطى ما يكفل دقة هذا البحث وما
يمهد في نفس الوقت إلى مقدمات البحث الأوروبي الذي تمخضت عنه
أوروبا بعد مائة سنة أو ما دونها من اقتحام الأتراك المسلمين طاصمه
المسيحية يومذاك .

وفي طبائع الناس أن يتساءلوا في مثل هذا الموقف عما إذا لم يكن
لدين الذي يدينون به تبعه عن المسأل الذي هووا إليه . وكان مثل
هذا التساؤل محترماً يومئذ أن كان تبادل الغزو قائماً بين المسيحية
والإسلام وإن كان للإسلام الغوز والغلب . وفي طبائع الناس إذا
ألقوا مثل هذا السؤال أن يلهمهم الحق بالإجابة عنه بالنفي .

إن الدين الذي كان يوماً سبب الرفعة والغوز والغلب لا يمكن أن

يكون هو بذاته سبب التدهور والانحلال والحزينة . فانه يكن على مقامه
الناس في تضعضع عزائمهم وخود نفوسهم تبعه ، فلا يد قد اندس إلى
هذه العقائد باسم الدين ما ليس من الدين ، وما أفسد العقائد وزعزع
الإيمان الصحيح في النفوس . فهل حدث من ذلك شيء في المسيحية ؟ !
وإن يكن قد حدث فاعصاه يكون ؟

طرح مفكرو أوروبا في القرن الخامس عشر على أنفسهم هذا السؤال ،
وبحثوا يتسرون الجواب . وليس العثور على الجواب في مثل هذه الظروف
ميسوراً . فرجال الدين الذين يوجبهم هذا الاتهام لا يذرون عندئذ
فرصة إلا انتهزوها للقضاء على خصومهم . ورجال الدين من أهل
الكنيسة المسيحية كان لهم من السلطان المطلق ما رأيت بحمل صورته في
الفصل السابق ، ولم يقف سلطانهم عند وضع يدهم على إرادة الناس وعلى
تفكيرهم . بل امتد إلى المغفرة للذنوب وبحو خطيئة الخطيء . ولم يكن
هذا الغفران حرصاً منهم على ألا يعود الخطيء إلى خطيئته . فقد كانت
براءات الغفران تباع يومئذ وتفيد الكنيسة منها أموالاً طائلة . إذن
فقد انقلب الدين وسيلة لاحتياال المال وأصبحت الكنيسة تقتضى المال
بهذه الوسائل الخاطئة باسم الرب وباسم المسيح فزيد في سلطانها المادى
ابتغاء الغلب في هذه الحياة الدنيا . تحدث العلماء في هذا وأنكروه
فما بينهم على الكنيسة من غير أن يحترى . واحد منهم على النظام
في وجهها مخافة أن تحطمه قوه سلطانها . كانت للكنيسة تصرفات غير
قليلة تشبه بيع براءات الغفران ، وإن لم يكن منها ما تبدو مخالفته

للعقل بديهة بدهة يسع هذه البراءات . وتزايد حديث العلماء قياً بينهم وألقوا على الكنيسة تبعات ما تنوء به أوروبا من تدهور ، حتى فيض الله رجلاً من رجال الدين يحمل كلمة العلماء هذه ويلقى بها في وجه زملائه ، ذلك مارتن لوتر . من يومئذ بدأت الثورة على الكنيسة وتعاليمها . ومن يومئذ بدأت الكنيسة تشعر بقوة هذه الضربة الموجهة إلى سلطانها المطلق شعوراً جعلها تحاول القضاء عليها في مهدىها . وقد سلكت لذلك مختلف السبل حتى نزلت إلى ألوان من المهاترة ؛ منها أن اتهمت لوتر في نزاهته وألقت عليه أنه إنما قام في وجهها لأنه يريد أن يفرج كقسيس على تعاليم الدين التي تحظر الزواج على القسس وتسمو بهم عن حب المرأة وإلى تكريس كل حبيب للسيد المسيح ، وأن الشيطان الذي زين له حب المرأة وأغراه بالزواج هو الذي دفعه ليرفع عقيرته في وجه براءات الغفران وهي وسائل طمأنينة وسعادة للمسيحيين جميعاً . ولكن صيحة لوتر ثقيت في كثير من أنحاء البلاد المسيحية صدى قوياً ؛ لأنها كانت تعبر عما يحول بالنفوس وتكاد تفيض به القلوب على الخواطر بل على الألسن . صحيح أن الناس وقفوا باهتين إزاء هذه الجرأة التي لم تكن معروفة من قبل . لكن ذلك إنما كان بقية مما صور الوهم لنفوسهم من سلطان الكنيسة القاهر في الأرض وفي السماء . فإذا كان هذا السلطان لا يتال من لوتر بأكثر من توجيه تهم لا دليل عليها فقد آن للناس أن يقيقوا من غفلتهم ، وأن يطرحوا كابوس الوهم الذي أثقلهم ، وأن يزداد الصدى الذي تتجاوب به أنحاء المسيحية لصيحة لوتر سلطاناً وقوة . وكذلك أعلنت

الثورة على الكنيسة وأعلنت على الجحود الذي قيدت الكنيسة به العقول والقلوب ، وكذلك امتدت هذه الثورة من براءات الغفران ، إلى سائر مقررات الكنيسة بما لا يطمئن إليه العقل . وكذلك بدأت قيود العقل تحطم رويداً رويداً ، وبدأ ، كالفرن ، في سويسرا ودنمرك ، في إنجلترا يعلنون الثورة التي أعلن لوثر وينادون وإياه بأن الدين لا يمكن أن يناهض العقل . وأن ما خالف العقل ، من مقررات الكنيسة ، لا بد أن يكون خارجاً على الدين . وبذلك انتشرت ثورة الإصلاح الديني في براحي أوروبا المختلفة انتشاراً اضطرت كنيسة روما إلى التفكير في موقفها وإلى إعادة النظر في كثير من مقرراتها .

لم تكن هذه الثورة من « لوثر » ، وكالفن ، ودنمرك ، ثورة على الدين ، بل كانت كما رأيت ثورة من طائفة من رجال الدين على الكنيسة ومقرراتها . وبعبارة أدق كانت ثورة من الاجتهاد الديني على التقليد الجامد في الدين ، وكانت ثورة العقل المقيد على قيوده . ولم يكن طبعياً أن تقوم يومئذ ثورة على الدين كالثورة التي قامت من بعد بزعامه « فولتير » وبزعامه أساطين العلم الواقعي من بعده . فإلى يومئذ كان سلطان الدين يتناول كل شيء ، وكان العلم بعض ما يتناول . ذلك بأن الإنسان لم يكن قد فصل بين الدين والعلم على نحو ما فعلت أوروبا من بعد — حين أوقفت الإنسان من الوجود موقف الخارج عنه المشاهد وإياه يلاحظه ويستنبط من ملاحظاته قواعده . بل كان الإنسان سايزال يشعر بنفسه قسماً غير متفصل من الوجود متأثراً به أكثر من

تأثيره فيه ، فلم يكن له من أجل ذلك بدٌّ من أن يطعن إلى موقفه منه بين
أزله وأبده . لذلك تجاوز العلم والدين في النفس الإنسانية ، ولذلك كان
بين العلم والدين من التعاون والتضامن ما رأى الإنسان ضروره
لسعادته في هذه الحياة الدنيا وفيها بعدها . على أن علم الإنسان كان
يومئذ محدوداً ، وكانت معارفه قليلة لا تكفي لتتير له سبيل الحياة
وليزيده عليها قوة ، فلم يكن بد إذن من طمأنينة الإنسانية إلى الإيمان
لتقوى به على الحياة وتتهدى به إلى الخير والنعمة فيها . ولذلك ظل
الأمر لرجال الدين بعد ثورة الإصلاح كما كان لهم قبلها ، وإن نشبت
بينهم أسباب من الخصومة بل العداوة مهدت للفكرين من غير رجال
الدين أن يشقروا لأنفسهم طريقاً يصل بهم إلى صفوف الإنسانية
الأولى ، ويسمح لهم بمشاركة رجال الدين في توجيه الناس في الحياة ،
ويمكنهم بذلك من مشاركة رجال الدين في السيطرة على الناس ، وفي تولي
أمورهم ، وفي القيام منهم في مناصب الحكم .

لم يوفق بعض هؤلاء المفكرين إلى بلوغ المكانة التي قصدوا إليها .
فقد نادى بعضهم بأمور تخالف مقررات الكنيسة من غير أن تكون
بديهية لدى العقل . فالأرض كروية أو مسطحة ، وهل هي تدور حول
الشمس أو أن الشمس هي التي تدور حولها . هذه وأمثالها من المعارف
التي أصبح الواقع منها في حكم البديهيات أمام نظرنا كان ما قرره
العلماء منها مخالفاً لما قررت الكنيسة ، لذلك لقي هؤلاء العلماء —
كما لقي المتشككة — عتساً من جانب الكنيسة لم يثر رجال الدين ، ولم

يثر الرأي العام في وجهه لأنه كل بمثابة الدفاح عن الحقائق المقررة . والحقائق المقررة مكاتبتا من النفوس ؛ فهي تميل أيداً إلى الاطمئنان إليها وتتنظر شراً لمن يخالفها أو يحاول نقضها حتى تستقر مكانها حقيقة غيرها تطمئن الجماعة لها وتؤمن بها ، ولم يكن رجال الدين وحدهم هم الذين حاربوا هذه الحقائق الجديدة . بل أدور كذلك عن تأييدها جماعة المفكرين من غير رجال الدين ممن لم يعضوا أنفسهم بتمحيصها . هؤلاء المفكرون هم جماعة التجريديين — المتبائزين يقين — الذين جعلوا منطق العقل وحده وسيلة الوصول إلى ماسمونه الحقيقة المطلقة . وهؤلاء كانوا يرون حقاً ما أقره العقل وإن أهوزه الدليل المحسوس ، وكانوا يرون ما نفاه العقل وإن أيدته الكنيسة مفتقراً إلى الدليل كي يثبت . وواسطة العقل في التدليل المنطقي . لذلك كان المنطق أداتهم الأساسية لإقامة الدليل .

كان الكثيرون من هؤلاء المفكرين من غير رجال الدين مؤمنين إيماناً صادقاً . لذلك اعتمد رجال الدين عليهم وعلى أداتهم في البحث والتدليل أزماناً طويلة . وزاد الخلاف بين رجال الدين وعلمهم المختلفة في ظل هؤلاء المفكرين الذين كانوا يؤيد بعضهم ديناً بعينه ، ويؤيد البعض الإيمان بالله وبالروح وخلودها وبالبعث والحساب . وتطلعت الصفوة من أهل كل أمة إلى ناحية هؤلاء المفكرين والفلاسفة على أنهم الأمل المرجو للمستقبل بعد أن بدأ ساطان الكنيسة يذوى ويتردى ، وبذلك نهضت الفلسفة التجريدية نهضة قوية أدت إلى تقدم التفكير

وإلى اقتحامه مختلف الميادين ، وإلى ملاحظة المفكرين الواقع المحسوس
وإلى استنباطهم الأدلة منه ، وإلى تمهيدهم بذلك للملم الواقعى الذى كان
موقوفاً إلى ذلك الحين على خدمة الدين والفلسفة .

كانت هذه النهضة فى التفكير نتيجة محتومة للإصلاح الدينى .
وكانت قائمة على أساس مناقلة العلماء الدين أجلى الأتراك عن بينة
من منطق اليونان وفلسفتها وحكمتها . وقد أدت النهضة الفكرية إلى
إطلاق حرية العقل فى ميادين أخرى مختلفة نشأت عنها نهضات تأثرت
هى الأخرى بالثقافة اليونانية ، أول هذه النهضة الأدبية . فقد قام
شكسبير وقام من بعده ملتن فى إنكلترا ، كما قام راسين وكورنى فى فرنسا ،
يثيرون فى شعر بالغ غاية القوة والجمال صوراً وعواطف دينية وإنسانية
كان التنفى بها من قبل يعتبر هرطقة وتجديفاً . وإلى جانب النهضة
الأدبية قامت فى الفن نهضة قوية بدأت فى إيطاليا ثم امتدت منها إلى
بلاد أوروبا المختلفة . وكذلك حطمت أوروبا قيد الحرية الإنسانية التى
كبلتها به الكنيسة عصوراً طويلة باسم الدين ، ففتح باب الاجتهاد أمام
التفكير وأمام الفن والأدب ، وفتح باب الاجتهاد فى الدين نفسه بعد
أن ظل منغلماً أجيالاً وعشرات الأجيال .

بينما كانت أوروبا تنهض هذه النهضة تاركاً حروبها الصليبية المقيمة جانباً ،
مستقلة بنفسها وإصلاح طرائق تفكيرها ، وإطلاق الحرية من قيودها ،
كانت صفائح الجود تزداد فى الشرق كثافة وتحجراً . وبينما كان المفكرون
والعلماء ورجال الأدب ورجال الفن فى الغرب تأخذ كل طائفة منهم
يبد صاحبها لتزيد فى حريتها فتزيد بذلك فى تاجها ، كان الفن والأدب

والعلم والتفكير يصفد في الشرق وفي الدول الإسلامية ليضع رجال الدين يدهم على كل شئ - من ذلك وليزيدوا في القيود الجامدة التي لا يجوز تخطيطها أو التفكير على نحو غيرها . وأيد الخلفاء من بني عثمان في تركيا وفي سائر أنحاء الإمبراطورية الإسلامية هذه القيود الجامدة ، وأسبغوا عليها باسم الخلافة طابعاً دينياً لا يجوز لإنسان أن يناقشه أو أن يضع جليله أو خفيه موضع البحث ، ولم يجد رجال الدين ولا وجد الخلفاء يومئذ عنتاً فيما صنعوا من ذلك . فنظام الحكم الإسلامي الذي انتقل من الشرورى على ما وصفها أبو بكر إلى الأوتقراطية المطلقة ، ومن وكالة الخليفة عن المسلمين إلى استبداده بهم واعتباره نفسه وكيل الله عليهم وكلمة الله فيهم ، قد تدرج في ذلك من الخلافة إلى الملك العضودي عهد بني أمية إلى وكالة الخليفة عن الله وكالة وصفها المتصور العباسي بقوله : « أيتها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه ، أسوسكم بتوقيفه ، وتأيدوه ، وحارسه على ماله ، أعمل فيه بعشيته وإرادته ، وأعطيه بإذنه ، جعلني الله عليه قفلاً ، إن شاء أن يفتحني فتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم ، وإن شاء أن يقفلني عليها أظفنى » . وقد نشأ عن هذا التدرج أن صارت الدولة الإسلامية محكومة منذ عهد العباسيين بنظام استبدادى طوع الفتح والغلب في أيام الخلفاء الراشدين كما حدث في عهد الرشيد والمأمون ، كما مهد للفتنة والاضطراب بما حدث أيام المستنصر وجماعة الذين خلفوه من انتهت بهم الدولة العباسية ومن مهدوا لجمود والتأخر . من ذلك الوقت أسيقت النظرية الاستبدادية على الملك والسلطان جلالاتاً بجلال الله ، وجعلت الخليفة عرشاً كعرش

الله ، واستمدت له قداسة روحية من أمر الله . ولم يكن الملوك ولا كان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم واستمدوا من الله استبدادهم ، وإنما صور لهم هذا العرش واستمد لهم هذا الاستبداد جماعة الفقهاء والمتكلمين الذين اتسموا من وراء ذلك الإقتناء عطف صاحب السلطان واقتناص الجاه والمال بما يحد به على المنافقين من حوله ، وليظل هذا الاستبداد آمناً مطمئناً لم ير الفقهاء بداً من أن يمكنوا له في النفوس بأن يلبسوه لباس الدين . ولينيدوا في أمن الاستبداد وطمانينته رأوا تقليل الإرادة الإنسانية وتكبييل العقل الإنساني والعاطفة الإنسانية . لذلك نشطوا يضعون القواعد ، وينظمون حياة الأفراد في كل كبيرة وصغيرة ، ويرتبون الجزاء على مخالفته هذا النظام ويسندون ما يقررون من ذلك كله إلى الدين ، ويجعلونه بعض ما أتى الرسول به الناس ، وبعض ما نهى عنه ، ويشيرون إلى أن ما قرروا والسلطان من حق الجزاء في هذه الدنيا لا ينفي ما يجزى به الإنسان والآخرة ، ويصورون هذا الجزاء في الآخرة تصويراً فيه من الدقة المادية ما في تصويرهم للجزاء الذي يوقع في هذه الحياة . وهم فيما قاموا به من ذلك لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة من عمل الإنسان وسلوكه ، بل بما يجيش بخاطرهم ويمس به بينه وبين نفسه إلا نظموا ما . فكيف يأكل الإنسان ، وكيف يشرب ، وكيف يستحم ، وكيف يتماش مع غيره ، وكيف يؤدي التحية وكيف يرد ما وكيف يقوم وكيف ينام وكيف يعامل أهله في بيته . كل ذلك نظمهم أدق نظام ، ورتب على مخالفته الجزاء ، وأنت تستطيع أن تذكر أي شيء ما في الحياة وتجارها سواء بين الإنسان وبين نفسه ، أو بينه وبين أهله ،

أوربينه وبين المجموع ، أو بينه وبين السلطان ، أو بينه وبين الله ، تستطيع أن تذكر أى شيء من هذا لثراه قد نوقش وبُحث واستمدت له القواعد والأحكام من القرآن ، فإن لم توجد في القرآن فن الحديث ، فإن لم توجد في الحديث فن السنة ، فإن لم توجد في السنة فن الإجماع ، فإن لم توجد في الإجماع فن القياس . واستمر النشاط في هذا السبيل عصوراً متوالية كان يقوم أثناءها الحين بعد الحين بجتهد لا يعنى كثيراً بهوى صاحب السلطان فيقرر ما يراه حكم الدين الحق دون أن يخشى قيام الفقهاء الرسميين عليه ورميهم إياه بالمروق والزندقة والإلحاد . فلما بدأت عصور الانحلال بالتحلل الدولة العباسية وكثرت الفرق خيف أن يقوم من بينها من يحاول هدم المذهب الرسمي من ناحية ، وخيف من ناحية أخرى أن يقوم داع يهز في النفوس الكرامة الإنسانية واحترام الذات ويحرم العبادة لغير الله ، فيدعو بذلك إلى الانتفاض على سلطان واه مزعزع ما أيسر ما قُبِحت به هزات النفوس . لذلك قام جماعة من أولئك الفقهاء الذين وصفنا قنادوا بأن الشيعة لمحت باسم الاجتهاد وأن أفكار الرافض والإلحاد تروج تحت ستاره وقرروا لذلك إقفال باب الاجتهاد وضرورة تقليد السلف والاختصاص بأحكامهم ، واعتبروا كل عاوج على هذه الأحكام 'مارقاً' كافرأ جزأؤه جراء من ارتد عن دينه ومشواه في رأيهم جهنم وبئس القرار . كانت النفوس في هذه البلاد الإسلامية قد انحلت يومئذ فسكنت إلى هذا القرار ولم تثر عليه . وظل الأمر كذلك حتى جاء الأتراك فحكوا العالم الإسلامي واتخذوا من فقهاء المسلمين بطانة يزيدون .

أعلا العقول وأصفاد القلوب . ولعل الإنصاف يقضى بالأنحط منهم من تبعه ذلك كثيراً ، فهم لم يكونوا يعرفون روح الإسلام الصحيحة ، لأنهم لم يكونوا يعرفون الله ، ولم يكونوا لذلك قادرين على إدراك أسرار . ولئن كان من بينهم علماء حاولوا معرفة أسرار الدين فأولئك قد عرفوها في كتب التدهور والجهل وكانوا بطبيعتهم الحرية وبطبيعة البيئة التي أنبتتهم والمعروف المبهمة التي سعوا بها لفهم الدين — ميالين لتصديق كل ما كان خارجاً على الطبيعة ساداً فوق العقول . إنما التبعه على فقهاء المسلمين الذين باعوا علمهم للأتراك ، والذين انحط إدراكهم حتى صاروا يرون في كل جديد إلحاداً ومروقاً ، وصاروا يحرصون على الجود أشد الحرص ويرون في القضاء على كل اجتهد رحمة من الله بعباده ويصفقون الشعوب الإسلامية حتى يصبح التقليد التام الأعلى أساس حياتها في نظام حكمها وفي شريعتها وفي أخلاقها وفي آداب مجتمعتها ، وفي طرائق تفكيرها ، وفي معالجاتها العظيم والحقير والجليل والتافه من كل شؤون الحياة .

مع هذا التدهور في العقيدة وفي التفكير ومع تصفيد الحرية بالأغلال الثقيل ، ومع خضوع العالم الإسلامي لنير الترك خضوعاً أعمى في المصور التي كانت أوروبا تتحرر خلالها من سلطان الكنيسة وتزعم فيها إلى تحكيم العقل وقوم فيها نهضات زاهرة للأدب والفن والفلسفة وسائر صور التفكير والإحساس — مع هذا كله ظلت الدولة الإسلامية محتفظة بمركزها ، وظلت أوروبا في شغل بنفسها عن التفكير في غزو صليبي وفي غزو جديد أيا

كان نومه . ويرجع ذلك إلى اعتبارات عدة ؛ فلكات الأتراك العسكرية ، ومجدهم الحربى كانت تيمث الرعب إلى النفوس وتصد عن التمكير فى غزو البلاد الإسلامية المستقلة كلها أو أكثرها يومئذ بالعلم التركى . فلم تنس أوروبا تقدم الجيوش التركية ظافرة إلى أسوار عاصمة النمسا وتهديدها فبينما وتهديدها أوروبا بأسرها . والدول لا تنظر بعضها إلى بعض ولا ترتب علاقات بينها على أساس تقدم العلم والحضارة . أو تأخرهما فيها ، وإنما ترتب هذه العلاقات على أساس القوة الحربية المادية . وإذا لم يكن فى ذلك شيء تفاخر به الإنسانية أو تعتبره سبباً لمجدها فإنه لسوء الحظ هو الذى كان واقعاً يومئذ وما يزال الواقع اليوم ، ثم إن أوروبا كانت فى شغل بنفسها وبالأضطرابات الدينية والسياسية الداخلية التى لم يكن منها مفر بسبب تطور العقلية الأوروبية هذا التطور السريع الذى وصفنا . وليس من شأن الإنسان — حين شغله بنفسه وباضطراب أموره الخاصة — أن يفكر فى مهاجمة غيره وفى غزوه . وبخاصة إذا كان هذا الغير محشياً الأيدى مرهوب الجانب . والدولة الإسلامية كانت محتفظة بمركز القيادة يومئذ فى العالم ، كما كان مركز التجارة والرخاء الاقتصادى بين المسلمين . يضاف إلى ذلك أن اكتشاف كولمبوس لأمريكا فتح أمام أوروبا ميادين للاستعمار خفت إليها إسبانيا فوجهت نظر غيرها من الدول الأوروبية إلى تاحتيتها . ولم يكن الهنود الجر من سكان أمريكا ليخيفوا أوروبا ما تخيفهم الدول الإسلامية التى وقفت حائلاً بينهم وبين آسيا ، والتى أرتهم من الصلابة إبان الحروب الصليبية ومن البأس حين اقتحام الأتراك أوروبا . فلم

يروا بعد شيئاً منه في أمريكا . فإذا كانت الدولة الإسلامية يدب إليها
ديب الفساد وتجرى مسرعة في سبيل الانحلال فإن حالة ماضيها أقامت
حولها سياجاً من وهم صد أوروبا عن التفكير في مهاجمتها وغزوها .
وقد يكون هذا عجيباً . لكن لا عجب منه أن الدولة الإسلامية بقيت
بعزل عن الثورة القوية القائمة في أوروبا تحطم القيود ونهي الحرية
الفكك من أسارها ، وكأتما بين الشرق والغرب أسوار من حديد تحجب
هذه الحركة عن أنظار الشرق لتدعه يخط عشرات السنين ومئاتها في
سباته وكأنه لا يصل إليه شيء من علم المحازر التي تحدث باسم الدين
وباسم الإصلاح في أوروبا ، أو كأنه في سعادته بجموده ينظر إلى هذه
الحركة على أنها طيش جنوني غير لائق بهذا الشرق العريق في مجده
العريق في حضارته ، أن يأبه لها أو أن يفكر فيها . وأدعى للعجب
أن تكون الغزوات الصليبية قد قتحت عيون أهل أوروبا المسيحية
على كثير مما في الشرق ، وقد دعت هؤلاء المسيحيين إلى التفكير فيه
فكان إلى جانب غزو الأتراك أوروبا وهجرة العلماء المسيحيين
من يزنطة إلى الدول التي تجاوزها بعض ما أسرع بأوروبا إلى بعثها .
أما الشرق فظل في سكينته الجامدة ، بل ظل يزيد في هذه السكينة
جموداً . وأنت تستطيع أن ترى ذلك وأن تلمحه مجسماً في كتب
المتأخرين من متكلمي الشرق وفقهائه ممن سخرُوا ملكاتهم لخدمة
الخليفة العثماني حينما كانوا من نواحي الامبراطورية العثمانية . فقد
بلغ من جمود التفكير في تلك العصور أن حصر العقل في حدود أنانية
ضيقة ترتب عليها إبراز الفسكرة غير المحدودة بطلعها في صورة شيء

مادى محدود كمثل محسوس مادى ، لاعلى أنها صورة ذهنية فى طبيعتها
 التمدد فى لانهايات المكان والزمان ، تمهداً هو وحده الكفيل لما أن
 تشر كل آثارها ، وأنت إن رجعت إلى كتب فقهاء تلك العصور رأيت
 هذه المادية الوثنية صريحة واضحة تمتد إلى كل ما يمتثل التحديد ولا يمتثل
 التصوير المادى ، بل تمتد إلى الروح وإلى خالق الكون — تعالى
 عالى الكون هما يصفون . فى هذه الكتب ترى وصفاً مادياً للعرش
 وتصويراً مادياً للملائكة الخافين من حوله ، وذكر مادياً للألقاظ
 التى تخرج من أفواههم فى التسبيح بحمد الله وفى تقديسه . وهذا الوصف
 والتصوير المادى هما فى الإسلام الصحيح وثنية لا ريب وتحريف .
 وإذا تناولت المادية تصوير العرش والملائكة وتسبيحهم فأجد
 بها أن تناول الرسل والأنبياء وصفاتهم وحياتهم . وقد فعلت ،
 فيما تحدثت فيه ما إذا كان الرسل بعد موتهم عليهم السلام يصيرون
 فى القبر حياة مادية يأكلون ويشربون ويتناسلون ، وتناولت
 المادية الشمس وما إذا كانت مائة مغيبها تحت عرش الله العظيم
 حتى يؤذن لها أن تشرق فى الصباح . وإنك لتقرأ فى سير الأنبياء
 التى كتبت فى تلك العصور ما ترى أن المادية فيه واضحة إلى حد
 لا تستطيع معه دون الابتسام ازدراء بهم وإشفاقاً عليهم . ولست بحاجة
 إلى ضرب الأمثال فى هذا وفى مقدور من شاء أن يطلع على ما كتبت
 من السير فى تلك العصور ويلس فيها من هذا السخف المادى ما تزهت
 عنه السير التى كتبت فى عصور أقرب إلى عصور أولئك النبيين ، وحين
 كانت تلك السير ما تزال فى صفائها الأول أو ما تزال قريبة كل القرب منه .

إذا انحدرت النفس الإنسانية إلى هذه الهاوية من التصور المادى
وطرت إلى العالم على أنه آله، لاعلى أنه فكرة ضاق نطاق التفكير أمامها
وأبجحت أبيل عواطفها ، ونجد صوت الضمير فيها ، وتداعت المعاني
الإنسانية السامية جميعاً أمامها وتحركت في أعماقها السلائق الحيوانية
الصرفة ثم تحكمت فيها ووجهتها في كل مشاعرها وكل تصرفاتها . وذلك
ما حدث أو ذلك ما كان أثراً محتوماً لها ، ظل علماء المسلمين يعلون
الناس قروناً طوالاً وجوب الإذعان إلى من تولى الأمر سواء أكانت
ولايته الأمر شرعية أم مفتتحة . ولقد دفعت السلائق الحيوانية إلى
هذه النفوس الإنسانية التي فقدت كل معنى إنسانى أخطأ لأخلاق وأسفلها .
دفعت إليها الكذب والنفاق والتحايل لانتقاء غضب كل ذى سلطان ،
ولانتقاء غضب الحاكم ، ولانتقاء غضب الله متمثلة إياه بكل شأنه وكأنه
حاكم من الحكام أو رئيس من الرؤساء . وعاون العلماء والفقهاء على تعمير
هذه الأخلاق الوضيعة في النفوس بما جعلوا يصدون من الحيل الشرعية
التي يتحايل بها المسلم على أحكام القرآن وعلى أوامر الدين ثم يكون
من جزاء الله بهنجا ، كما بما الله ليس بمطلع على الغيب وعلى ما تخفى
الأنفس وعلى غائته الأعين . واقتنت طائفة من الفقهاء في تصور هذه
الحيل ، ووصلت من طريق هذه الفتاوى التي تصدرها في شأنها إلى
ما تصبو إليه من رغاء مادى وإلى حظ عظيم من متاع هذه الحياة
الدنيا متاع الفرور . وإذا ساغ للنفس أن تتخذ الحيلة وسيلة إلى الله
وأن تتوجه إليه بالنفاق وبالكذب فاعسى يقف أمامها في التوجه
إلى الحاكم وإلى صاحب السلطان ، وما عسى يقف أمامها في بلوغ غايتها

أياً كانت هذه الغايات ١١٩ وما دام صوت الضمير قد جحد فقد آن للرديلة أن تلبس ثوب الفضيلة ، آن لكل نقص وفساد أن يجد ما يبرره ، بل ما يصوره كالا وخيراً . ولا شيء أفتك بحياة الشعوب من أن تنقلب عندها المقاييس الصحيحة للحق والفضل . ولا شيء أدعى إلى انحلال الأمم وإلى أن تدول الدول من تحكم السلاقي الحيوانية في الإنسان تحكما يهوى بملكاته العليا إلى الخضيض فيسلك من أجل ذلك طريق الضلال . وفيما كان هذا التدهور يستشري في شعوب الشرق الإسلامي كانت نهضة أوروبا العقلية والأدبية والفنية سائرة في طريقها لا تفتقر ولا تفتي ولا تعرف موادة أو تواكلا . وكان أعظم ما عني به العالمون بهذه النهضة معرفة الطريقة الصحيحة في التفكير ؛ الطريقة التي تهدي إلى الحق وتصل بالإنسان إلى حسن إدراكه . وإذا كانت ثورة لوثر ومن سار في طريقه قد بدأت تحطم سلطان الكنيسة المطلق وتعترف للعقل بحقه في أن يفكر مستقلا ليصل إلى معرفة الله وما أمر به ونهى عنه ، ثم كانت نهضة الفلسفة التجريدية قد قامت في أثر ذلك تبغي لإثبات الحقائق المقررة طريق المنطق غير المقيد إلا بحكم العقل ، فقد آن للتفكير الغربي أن يخطو خطوة جديدة إلى باحة العلم الواقعي . وقد مهد لهذه الخطوة ما قام بين الفلاسفة التجريديين من نزاع يشبه بعض الشيء ذلك النزاع الذي قام منذ قرن أو نحوه بين رجال الدين . نزاع اشترك فيه رجال الدين أنفسهم لأنهم رأوا في تقدم الفلاسفة إلى الصف الأول من صفوف الجماعة الأوروبية ما كاد يقضي على قوتهم ويترك سلطاتهم وينزع منهم ما كان باقيا بين أيديهم من أعنة الحكم .

اختلف الفلاسفة أن كان من بينهم ملاحدة ينكرون الدين وينكرون
الوحي وينكر بعضهم وجود الله وحسابه، ولكنه يعمل ليحل الفلسفة
في النفوس محل الدين ويجعل لها سلطانه ؟ ولم يأبه رجال الدين بالملاحدة
من الفلاسفة لأنهم رأوهم أبعد من أن يصلوا إلى نفوس الشعوب
ليوجهوها وليأخذوا بزمامها ؛ فحاجة الشعوب إلى الإيمان حاجة طبيعية
ملحة لا غناء للشعوب عنها كي تعيش . وحاجة الشعوب إلى الإيمان
كحاجتها إلى الهواء وإلى الماء وإلى الغذاء . فإذا دعاها داع لتؤمن
بأنها في غير حاجة إلى الإيمان وأن الإيمان أكذوبة وضلال سخرت
منه ورأته بعيداً عن الحقيقة بعد الذي يزعم لها أنها في غير حاجة
إلى الهواء أو إلى الماء ؛ فأما الفلاسفة المؤمنون الذين أرادوا أن يحلوا
الإيمان الفلسفي محل الإيمان الديني فأولئك كانوا في نظر رجال الدين
مصدر الخطر . لذلك وجه رجال الدين قوتهم المناهضة أمثال ديكارت
وروسو وغيرهم من المؤمنين الذين يقيمون صروح الإيمان الفلسفي
على قواعد يسيغها العقل وتطمئن لها النفس وتستهوي المجموع استهواء
يحملة يؤيد هؤلاء الفلاسفة على حساب رجال الدين . وأنت أقدر
على قياس مدى الخطر الذي خشيت الكنيسة المسيحية من هؤلاء
الفلاسفة إذا ذكرت أن روسو حاول أن يقيم ديناً جديداً يحل محل
الاديان المقررة . فإذا ناهضت الكنيسة هؤلاء الفلاسفة ، وإذا هي
استعنت عليهم سلطان الحاكم وغضب الجماعة ، وإذا هي حاربتهم بكل
وسائل الحرب ، فلها من العذر أنها إنما تريد الاحتفاظ بسلطانها ، بل
الاحتفاظ بحياتها .

واشتدت الحرب بين الفلسفة والكنيسة. وازدادت الممركة أواراً
وشدة. وألقى الفلاسفة أنفسهم على اختلاف نحلهم ومذاهبهم موضع
مهاجمة رجال الدين. فلم يروا بداً من أن تتضافر جهودهم أثناء المعركة،
وأن تكون بينهم هدنة حتى إذا تم لهم الظفر بخصومهم حاد كل منهم
إلى مناهضة رأي صاحبه. وفي سبيل النصر قضح الفلاسفة المؤمنون
والفلاسفة الملحدون جميعاً غمازي الكثيرين من رجال الدين، وأظهروا
المجموع على شره هؤلاء وشهواتهم وحبهم المال، وتها لكهم على الملاذ،
وحرمانهم المجموع من كثير من أسباب نعمته وسعادته ليتمتعوا هم
بالنعمة والسعادة.

مهدت هذه المعركة إلى خطوة جديدة بخطوها التفكير الغربي إلى
إباحة العلم الواقعي القائم على طريقة الملاحظة والمقارنة والاستنتاج
لمعرفة سنن الكون الثابتة بالدليل المحسوس الممكن تحقيقه، والذي
لا يقبل لذلك خلافاً أو جدلاً. وقد ظلت العلوم الوضعية قبل
استقلالها في خدمة التجريد زمناً طويلاً، كما ظلت قبل ذلك زمناً طويلاً
في خدمة اللاهوت. لكن الجدل العنيف بين الكنيسة والفلسفة
جعل رجال العلوم الوضعية يأنفون أن يظنوا وأن تظل علومهم
في خدمة الفلسفة أو في خدمة الكنيسة ورفضهم ليطبقوا طريقتهم على
جميع فروع المعارف التي لم تكن خاضعة من قبل لها، كالباحث النفسية
والاجتماعية والاقتصادية والبحوث العقلية، وزاد ذلك في نشاط
هؤلاء العلماء لأوجست كنت والامارك من قبله في فرنسا، ولهربرت
سبنسر ولدارون من قبله في إنكلترا، ولهكل وهجل وغيرهم من العلماء

في ألمانيا أن يبتذوا كل ما لا تثبته طريقتهم بما سبق إليه اللاهوت وسبق إليه التجريد ، وأن يعتبروا اللاهوت والتجريد حالتين من حالات العقل الإنساني مهادتين للحال العلية التي اعتبرت في نظرهم الصورة النهائية لما يجب أن تكون عليه مباحث العقل .

وقد غلا أنصار المذهب الواقعي ، والدلم الواقعي في تقدير ما يستطيع العلم غلوا دفع ريقسان ودفع تين ، ودفع كثيرين غيرهما في مختلف بلاد أوروبا إلى الاعتقاد بأن العقل الإنساني سيصل من طريق هذا العلم إلى معرفة سنن الكون جميعاً ، وإلى الكشف عن أسرار الوجود كشفاً مادياً يلبسه العقل الإنساني ويقم الدليل عليه ويحل بذلك ما كان يظنه الإنسان طلامس لاسييل إلى تاس شيء من حقيقةها إلا بوحى الإلهام . وعلى أساس من هذا الاعتقاد قام الإيمان في أوروبا بأن الحضارة الإنسانية قد اطمأنت إلى الأساس الثابت الذي تقوم أبد الدهر عليه . أساس العلم الذي لا يعرف إلا ما أثبت العلم ، والذي يطرح كل ما لم يثبت العلم جانباً حتى يحىء دور إثباته . وهذه العقيدة نظر رجال العلم هؤلاء إلى الفلسفة التجريدية وعلى ثغرهم ابتسامة إشفاق لهذه المجهودات الكثيرة التي أنفقت للإنسانية ظالة أنها تصل من طريقها إلى الحقيقة ، ثم إذا ما صنعت لا يريد على مضاربة نظرية تقيم فروضاً وتهدم فروضاً ولا تقرر حقاً ثابتاً ، ونظروا إلى الكلام وإلى الدين بأكثر من نظرة الإشفاق . نظروا إليه وإلى رجاله نظرة حقد وكرامية وإصرار على ألا يكون هؤلاء الرجال على الحياة

من بعد سلطان . وكذلك اتفقت كلمة العلماء مع كلمة رجال الفلاسفة في شأن الدين ورجاله .

إلى أى مدى حقق العلم الواقعى آمال السابقين من رجاله ؟ ليس هذا الفصل موضع القول فى هذا ، لكن هذا العلم الواقعى قد بعث فى حياة الاختراع الصناعى روحاً قوياً ناشطاً جعل الناس يرون من آثارها كل يوم جديداً ، ودفع بها لذلك إلى الصف الأول من صفوف الحياة الاقتصادية . ونفخ بذلك فى حياة الاقتصاد السياسى روحاً جديداً هو الآخر ، وأنزله من المعارف الإنسانية فى منزلة العلوم الواقعية عما أدى إلى تصوير المذاهب الاقتصادية تصويراً جديداً غير الذى كانه معروفاً إلى يومئذ . ومن ثم أقام جون ستوارت المذهب الفردى يعارض به المذهب الفيزيراطى . ومن ثم نشطت المذاهب الاشتراكية حتى قام ماركس يضع مذهب الاشتراكية العالية . ومن ثم لم تبق حضارة أوروبا حضارة العلم وحده ، بل صارت حضارة العلم والصناعة جميعاً ، وقد كان لهذا التحول فى توجيه الحضارة آثار كثيرة مختلفة ستعرض لبعضها فى غضون هذا الكتاب .

وكان لهذا التطور فى طرائق التفكير الإنسانى من الآثار فى الأدب والفن مثلاً كان له فى الصناعة . وقد أشرنا إلى أن نهضة الأدب والفن منذ بدأت ثورة الإصلاح الدينى ، ومنذ بدأ انتشار الثقافة اليونانية فى أوروبا فى القرن السادس عشر . ولم تكن هذه النهضة أقل من نهضة طرائق التفكير نشاطاً ، وصارت الهمم تتألق

تؤثر واحدهما في الأخرى وتقضيان في نفس المجموع الأوربي على ماكن من حصر دائرة العلم والأدب والفن في حدود الكنيسة وما تشاء ، وتتناولان من شؤون الحياة كل ما يكشف العلم عنه وتسبقان العلم في أحيان كثيرة ، وتسبقانه أحيانا عشرات السنين بل مثانها إلى تقرير حقائق تظل مفقورة إلى الدليل العلمي ، وتظل منظورا إليها من ناحية العلماء بعين الرية ، ثم يقوم الدليل العلمي عليها وتصبح من مقدرات العلم بعد أن كانت من مقدرات الفن والأدب وحدهما .

طبيعي أن تنفس هذه الثورات الدينية والأدبية والفنية والعلمية من انقلاب جوهري في نظام الجماعة وفي طريقة حكمها ، وأن تنفس لذلك عن ثورة أشد من كل هاته الثورات عنفا . تلك هي الثورة السياسية ؛ فالنظام السياسي في أمة ما هو التصور العلمي لحياة الجماعة كيف تسير ، وإنما يصدر هذا التصور عن طريقة تفكير الجماعة ويتغير كلما تغير ما بنفسها . وقد تغيرت نفس الجماعة على رجال الدين الذين استأثروا بالحكم أجيالا لاعتراض الجماعة لهم أنهم يمثلون آمالها ومطامعها ، فخرج الحكم من يدهم وأوشك أن يخرج من يد الملوك الذين يؤيدهم رجال الدين ويدعمونهم خلفاء الله على الأرض . وقد قامت الثورة الديمقراطية في أواخر القرن الثامن عشر فاقبعت بإعدام لويس السادس عشر ونشرت الفلسفة ثم نشر العلم الأفكار الديمقراطية التي تجعل لكل شعب أن يحكم نفسه بنفسه ، فأمن بها الناس وحبوها .

إلى العلم وإلى الصناعة على أنها أساس من أسس الحضارة التي أقاموا .
وإذا كانت الديمقراطية لا تتحقق إلا حيث تنحصر الوطن في حدود
معينة ، وحيث تقوم لذلك فكرة القومية أصيلة في النفوس للدفاع عن
عن هذا الوطن ، فقد وطدت أوروبا هذه الفكرة وجعلت القومية
أساساً رابعاً من أسس تلك الحضارة .

ليس يدخل في نطاق هذا البحث تفصيل هذه الأسس للحضارة
الأوروبية بأكثر مما سبق . ونحن إنما سقنا ما تقدم لأن أوروبا التي
عدلت عن غزواتها الصليبية منذ غزو الأتراك إليها ، والتي أقامت
داخل حدودها لإبان تحريك الثورات التي أشرفنا إليها أحشاءها قد
بدأت منذ القرن الثامن عشر تزحف على الشرق وتزعم أنها تريد
من هذا الزحف أن تفر الحضارة في ربوعه ، وأنها تريد « تغرب » هذا
الشرق على حد تعبير الأستاذ جيب في كتاب (وجهة الإسلام) . فلماذا
فعلت لإقرار هذه الحضارة في الشرق ؟ وإلى أي مدى وصلت من
تغريبه ؟ وهل كل الشرق أول زحف الحضارة الأوروبية الجديدة
عليه مستعداً لحسن قبولها ، وماذا ثار في أحشاء الشرق من رد
الفعل إذا هذه الحضارة ؟ أترأه أساخا وتمثلها ، أم فرضت عليه
فأذعن لها ؟ وهل وصل ما تمثله منها إلى أعماق تفكيره ؟ إحضار هذه
المباحث يحتاج تفصيلاً إلى إفاضة طويلة لا منسج هامنا لها لأنها تحتاج
إلى مجلدات عدة ، لكننا سنلم بها جميعاً إلزاماً لا بد منه لتصوير الشرق
الجديد وما نريده أن يكون .

(٢)

الحضارة الاستعمارية

ماذا فعلت أوروبا لتظل الشرق يلوأ حضارتها . . ؟ لقد وأينا هذه الحضارة تقوم على أسس من العلم والصناعة والديمقراطية والقومية فأى هذه الأسس اتخذت منه علم حضارتها ؟ وهل سلكت إلى نشرها سبيل الحضارات الى سبقتها ؟ أم اختطت لنفسها طريقاً جديداً ؟ وإن يكن ذلك فإلى أية غاية أدى الطريق الجديد بها ؟

جعلت الحضارات التي سبقت حضارة الغرب الأساس الفكري والنفسى علم حضارتها ، فتاريخ المسيحية شاهد بأنها — وقد نشأت في أحضان قوة وروما المادية — إنما كان أساسها قوة روحية تحتقر المادة وتستعين بأذى أصحابها وتعتبر الثروة أكفل الوسائل لتورط الروح في الخطيئة حتى ليكون دخول الجمل في سم الحياط أيسر من دخول الثغى في ملكوت الله . جعلت المسيحية من الفكرة الروحية أساس قوتها وأقامت النظام الفكري والحياة النفسية على قواعد من هذا الأساس الروحى فعززت الإنسان لتلك بقوة الكون المعنوية جميعاً يقف بها في وجه كل أرباب المادة والمؤمنين بسلطانها فيخضعهم لقوة روحه ويحسلمهم على اتباعه ويصل بهم إلى ما وصلت المسيحية من روما . وتاريخ الإسلام شاهد بأنه أنزل ليحطم في النفس الصور

المادية ممثلة في هذه الأوثان التي كان العرب يؤمنون بها ، ممثلة كذلك في كل إيمان بغير الله وحده لا شريك له . وقد حطم الإسلام في انتشاره القوى السريع كل ما سوى هذا الإيمان من صور ، وأخضع كل ما في الحياة من مادة وقوة للإيمان بالله يسمو به الإنسان فوق ما في الحياة الدنيا جميعاً ليسكون بعض قوى السكون الباقية بقاء الروح المتصلة بالعالم وبالوجود كله منذ أزل إلى أبدء . وعلى الأساس الروحي أقرت المسيحية حضارة لم تنم في صفاتها طويلاً أن اختلطت بالوثنية الرومانية وبعقائد السواد المصري التي تدهور إليها التوحيد الفرعوني . لذلك تعرضت هذه الحضارة المسيحية لألوان من الإضطراب كانت مع عوامل أخرى مما أسرع بروما إلى الانهيار وما جعل الدولة البيزنطية تقف في إبان قوتها من كل سلطان مادي موقف دوع وفزع ، لا تحقرها الأسباب التي كانت تحفر روما إلى التوسع وإلى حل علم الحضارة التي حلت روما إلى أنحاء العالم بكل عظمة ومجد . فلما جاء الإسلام وبدأ بتنظيم الحضارة الإسلامية حول فكرة التوحيد الروحية السامية أسرع إلى الانتشار وأسرع الحضارة الإسلامية إلى الاستقرار في الممالك المختلفة المترامية الأطراف بين المحيطين الأطلنطي والهادي ، وبكلمة أخرى في ممالك العالم المعروف في ذلك الحين . وقد وقعت المسيحية في وجه الإسلام بعد أن حصرها في أوروبا عصوراً طويلة تريد أن تنفذ إلى قلب إفريقيا وآسيا ، وفي تلك العصور كانت فكرة الروحية في صفاتها أول الأمر ثم مشوشة مضطربة على نحو وصفنا في الفصلين السابقين ، هي اللوا الذي تقدم به صفوف

المسلمين وتتقدم به صفوف المسيحيين لغزو الإنسانية . وبرغم ما انحدرت إليه هذه الفكرة في العصور المسيحية الوسطى ، وفيما سبق الغزو التركي وما لحقه في العالم الإسلامي فقد بقي اسم الرب عند المسيحيين ، واسم الله عند المسلمين ، هو الذي تهزله أوراق الأفتدة وتوجه إليه القلوب في طلب النصر والظفر ، وبقي الإنجيل عند المسيحيين ، وكتاب الله عند المسلمين ، آية هذه الحضارة التي يريد هؤلاء وأولئك أن ينشروا لواءها ليظل العالم جميعاً .

لو أن الحضارة الغربية سلكت في محاولتها غزو العالم ما سلك الإسلام وما سلكت المسيحية من قبل لكان لواء العلم خفاق البنود في طليعة الغزاة الأوروبيين لأمريكا بعد اكتشافها ، وآسيا وإفريقيا عند اقتحامهما . ولعل ذلك قد دار بخاطر بعض الفاتحين الأوروبيين ، فقد رأينا نابليون إذ جاء إلى مصر في أواخر القرن الثامن عشر وقد استصحب معه بعثة عليية تدرس أحوال مصر ، وأنشأ بالقاهرة مجعاً علياً فرنسياً . ولعله كان يريد أن يجعل هذا المعهد قواة لمعهد علي مصرى إذا استقر الأمر لفرنسا على حفاف النيل . وهذه المحاولة من نابليون لنشر أفكار الثورة الفرنسية في مصر تجعلنا نعترف لهذه الثورة الفرنسية بما دار بخلد أبطالها من تبشير بمبادئ الحرية والإلغاء والمساواة في أنحاء العالم التي غزت . لكن هذه المحاولة لم تدم طويلاً ولم تتعد أوروبا إلى غير مصر في خلال الفترة القصيرة التي أقام الفرنسيون بها ، فأما ما قبل الثورة الفرنسية وما بعدها إلى وقتنا الحاضر فلم

تتم الحضارة الأوروبية لغزو العالم باسم العلم ولا باسم التفكير الحر ، وإنما قامت وتقوم لغزوه باسم الصناعة الأوروبية وإلحاقها على بلاد العالم جميعاً . وهذا الأساس المادى البحث هو الذى جعل أوروبا تسمى حضارتها الحضارة الإقتصادية ، وما جعل المبادئ الاشتراكية من فردية واشتراكية وشيوعية هى الأساس الذى يقوم عليه كل نضال فى أوروبا سواء فى شؤونها العسكرية أو السياسية ، والحافز الذى وجه الحضارة الغربية فى غزوها الشرق غزواً يجعل الحضارة الغربية مرادفة للاستعمار فى ربوعه .

والحق أن العلم والحريه العلوية لم يرتفع عليهما قط فى طلائع غزو الغرب سائر ربوع العالم . وندع الغزوات الأولى التى قام بها الإسبان فى أمريكا ، وندع الهجرة الإنكليزية للولايات المتحدة . فقد كان عنصر الإستعمار المادى هو الحافز لإسبانيا كما كان الفرار من وجه العصف الدينى هو الحافز للإنكليز الذين ذهبوا إلى العالم الجديد . صحيح أن هؤلاء وأولئك لم تحركهم بعد استقرارهم بأمريكا أية عاطفة إنسانية إزاء أهلها حر المنود ، على العكس من ذلك قد جعلوا استئصال هؤلاء السكان الأصليين مرمى سياستهم وأساس حضارتهم . وكل الأعداء التى تصاغ لتبرير خطة الاستئصال أقصر من أن تسوغ هذا العمل المسمى البحث . لكن أوروبا كانت ذلك الحين فى درجة متأخرة من الحضارة هى وحدها التى تبض عذراً لها عن تلك الوحشية . ولستنا بمعرض للتحديث عن أحوال الغرب التى سبقت حضارته

الحديثة . فلتتخط إذن هذه الفترة إلى حين بدأت أوروبا تفاخر العالم بحريتها وبعلمها، وحين بدأت تغزو الشرق بعد أن وقفت منه عسوراً وقرروا طويلاً موقف الحائز الوجل .

حاولت أوروبا أن تصل إلى آسيا فوجدت في وجهها السد الإسلامي المنيع الممتد من مراكش إلى القسطنطينية حول شواطئ البحر الأبيض المتوسط الجنوبية جميعاً . ولم يدر بخاطرها أن تقتحم هذا السور وهي تذكر منعه وتخشى أن تعرض للخسائر الفادحة من الأموال والرجال إذا هي أقدمت على اقتحامه . وما لم يكن الحافز للإنسان على مغامرة إيمان ثابت يستهين بالحياة في سبيله ما استهان المسيحيون الأولون والمسلمون الأولون . فإن الغنى المادى ، وإن عظم ، أهون من أن يدفع بصاحبه إلى المخاطرات الجسيمة . وبالرغم مما استطاعت البرتغال أن تحطم الأسطول المصرى فى القرن الخامس عشر فإن اقتحام السور الإسلامى ظل خطراً تضطرب له أعصاب أوروبا . لذلك كان اكتشاف فاسكو دى جاما طريق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى آسيا بالدوران حول إفريقيا كلها هو الذى بعث الرجاء إلى نفس أوروبا الظامئة لاستعمار الشرق . مع ذلك بقى هذا الظم مكبوحاً فيما خلا محاولات هولندا والبرتغال فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر حتى طوعت له مغامرات الأفراد ؛ فقد ذهب جماعة الإنكليز الذين كونوا شركة الهند الشرقية فى مدراس ، كما ذهب جماعة من الفرنسيين كذلك إلى الهند حيث أقاموا فى بوندشبرى . ولم يكن

غرض هؤلاء ولا أولئك علياً ، ولا كانت له صلة بالحرية ولا بالديمقراطية ، إنما كان غرضاً تجارياً مادياً بحتاً . وعلى أساس هذا الغرض توسعت الشركة الإنكليزية توسعاً أتاح للحكومة الإنكليزية مؤازرتها ، ثم كان مقدمة تغلب إنكلترا على النفوذ الفرنسي في الهند وتوغل إنكلترا بعد ذلك في هذه البلاد التي أقامها الجود الديني والجود الاجتماعي عن الحركة ، وقعد بها عن أن تدفع عن نفسها عدوان المستعدين . على الرغم من ذلك بقيت إنكلترا مترددة عشرات السنين دون اقتحام الممالك الهندية الخاضعة للنموذج الإسلامي . لأن اسم الإسلام كان إلى يومئذ ما يزال مهيب الجانب محترماً محوفاً .

هذا الأساس التجاري الذي أخذ بالتدريج صبغة الإستعمار هو الذي طبع غزو الحضارة الغربية الشرق وما يزال يطبعه . وكانت الوسائل التي سلكت أوروبا في هذا الغزو أقل ما تكون نفقات في الأموال وفي مهبج الرجال . فهي قد آثرت بادية الرأي أن تترك العالم الإسلامي لا يتعرض له . ولم يكن ذلك حرصاً منها على صداقة هذا العالم . فأوروبا لم تقم وزناً لاعتبار الصداقة يوماً من الأيام . إنما كان ذلك لأنها آثرت أن لا تعرض لاندحار قد يفسد عليها خططها الإستعمارية . وكان ذلك لأن مبدأ القومية — الذي قام أساساً من أمس الحضارة تدعيماً للفكرة الديمقراطية — قد جعل دول أوروبا ينظر بعضها إلى بعض نظر تنافس وخصومة في الاستعمار ، لا نظر تعاون وتضامن في إذاعة العلم وبث حضارة تؤمن دول

أوروبا بأنها تكفل سعادة العالم وخيره . وفكرة القومية هذه هي التي أملت على أوروبا سياستها الداخلية وسياستها الخارجية كما أملت عليها سياستها الاستعمارية . ولذلك كانت كل واحدة من الدول الأوروبية تعمل تحت تأثير الفكرة القومية دائمة تريد إضعاف الدول الأوروبية الأخرى . وكانت كل واحدة منها تخاف أن يتجهها غيرها إلى فتح في الشرق جديد . لذلك هبت جميعاً لتسابق لكسب صداقة تركيا دولة الخلافة الإسلامية بدعوى ضمان سلامة الأراضي العثمانية . وفيما كان هذا الاتجاه يمل على دول أوروبا الغربية سياستها جميعاً إذا بطرس الأكبر في روسيا يحاول أن يسلك سياسة جديدة . وإذا به يحاول غزو تركيا والاستيلاء على البسفور والدردنيل ليطل الدب الأبيض برأسه على البحر الأبيض المتوسط . هنالك ازدادت دول أوروبا الغربية حرصاً على سلامة الأراضي العثمانية . واطمأنت تركيا إلى هذا التنافس بين الدول وجعلت خطتها أن تزيد في أسبابه معتقدة أنه كاف وحده ليكفل لها إلى الأبد البقاء . وأكدت هذه العقيدة في نفوس سلاطين تركيا أن وقفت أوروبا في وجه جهود بطرس الأول وكافرين الثانية ، وإن أبقت لبني عثمان إمبراطوريتهم . واقتدى نبي خليفة المسلمين أن كل سلامة مستمدة من نزاع الغير غير معتمدة على قوة الدولة الذاتية ، سلامة معرضة في كل فرصة للخطر ، جديدة بأن تعرض الدولة التي تعتمد عليها إلى الإضمحلال وإلى الفناء .

لم تكن الدول في تناقضها لضمان سلامة الأراضي العثمانية ، يرثية

من الغرض . وإذا كانت كل منها تعلم أن أية فكرة ترمى إلى غزو تركيا تقابل من جانب الدول الأوروبية الأخرى بالتضامن مع تركيا في صدورها ، فقد وجهت هذه الدول مطالبتها إلى ناحية أخرى ، ناحية التوسع في الامتيازات الأجنبية ، وجعلت كل واحدة منها تقتضي ثمناً لهذا الضمان توسعاً في هذه الامتيازات يسمح لها بغزو سلبى لا اعتراض من جانب الدول الأخرى عليه بأكثر من مطالبتها تركيا بمثله . واغتبط الخلفاء العثمانيون لتصر نظرهم بهذا الثمن الذى حسبوه طفيفاً ، لذلك انقلبت الامتيازات الأجنبية التى كانت من قبل ضماناً من الحكومة التركية لحرية الأجانب ولعدم إعانتهم حقوق سيادة لهؤلاء الأجانب والدول التى نزع هؤلاء الأجانب إلى تركيا منها . كانت غاية ما يطمح الأجنبي من حاية الامتيازات قبل هذا التوسع فيه أن لا تفرض عليه ضرائب غير ما يفرض على العثمانيين ، وأن لا تقتضى هذه الضرائب بوسائل العنف والمسف . فأزال هذا التوسع حق الدولة العثمانية فى فرض الضرائب على الأجانب إلا أن ترضى دولهم . كانت التجارة والربح منها كل ما يطمح الأجنبي الوافد إلى البلاد العثمانية فيه . فأصبحت مزاولة الممن الحرية ، ثم أصبح انتشار المدارس بعض ما لهؤلاء الأجانب ولدولهم من حقوق وسيادة متحد السيادة العثمانية . كان الخليفة الإسلامى حامي الملة والدين فى بلاده ، أصبح التبشير للمسيحي بعض الحقوق التى تكفلها الامتيازات الأجنبية حدود بلاد الدولة . ويقع هذا ويقع أضعاغه برضا الخليفة التركى

وهو به مقتبط لأنه الثمن الذي يحسبه متراضعاً لكفالة الدول الأوروبية سلامة أراضيها العثمانية . وما تناه الدول الأوروبية من حقوق في تركيا برضا الخليفة العثماني يمتد باسم الإسلام الذي يقوم الخليفة على حمايته إلى بلاد العالم الإسلامي كله حقاً ، ما لم يكن منها تابعاً لتركيا ، ومع فداحة هذا التغفل في شؤون الدول الإسلامية ، وهذا الاقتطاع من سيادتها فداحة سنعود إلى بيان بعض آثارها من بعد ، فقد أذعنّت هذه الدول والحكومات الإسلامية للأمر الواقع ولم تقم الشعوب الإسلامية من جانبها بشيء من رد العمل ضده . بل ظل هذا التداخل باسم الامتيازات يستشري وتستفحل آثاره والدول والشعوب الإسلامية والشعوب الشرقية عنه لاهية بل به راضية ، غافلة عن النتيجة المحتومة التي لا بد أن ترتب عليه .

لماذا هذا الإذعان وهذا الاستخذاء ؟

لأن نظام الحكم ، ولأن الحياة الاجتماعية في هذه الشعوب الإسلامية والشعوب الشرقية كانت قد وصلت من الجحود إلى ما سبق لنا وصفه ، ولأن هذه الشعوب رأت في الحياة الجديدة الوافدة عليها من أوروبا صوراً تحطم من قيود الجحود وترد إلى الإنسان حظاً من الحرية يجعل للحياة قيمة لم تكن لها . ومهما تكن الحرية التي جاء بها الأوروبيون إلى الشرق متجهة إلى نواحي الحياة المادية أكثر من اتجاهها إلى نواحيها الفكرية والمعنوية فإن كل قدر يحطم من الجحود يبعث إلى النفس رجاء في نعيم الحياة لم تكن قطعاً من

فيه . فإذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة أن يرى أنها أفساراً جديدة يستريح إليها العقل ، وإذا أتاح هذا الاعتداء أن يعبر الإنسان عن فكره بحرية لم يكن يعرفها ، وإذا أتاح للإنسان أن يعيش حياة مادية أكثر رخاء ، وإذا بعث الأمل في تحطيم قيود الجمود قيوداً بمد يد ... إذا أتاح الاعتداء على سيادة الدولة هذا كله للأفراد نسي الأفراد الدولة وسيادتها ، وبخاصة إذا كان نظام هذه الدولة أو تقيدياً يشع الاستبداد كما كان الشأن في تركيا ، وبخاصة إذا كان صاحب هذه السيادة راضياً عن تقييدها ثمناً لما يناله من ضمانات الأمبراطورية وسلامة أراضيها ، وكيف ترى تدافع الشعوب عن سيادة الدولة إذا كانت هذه السيادة ستاراً للعسف والظلم والقضاء على صور الحرية جميعاً ، وإذا كانت قيود هذه السيادة تفتح فرجة من أمل في تحطيم قيود الحرية . إن الشعوب يومئذ لتفكر في سعادتها وفي رخائها وفي طمأنينتها قبل التفكير في سيادة الدولة . فإذا بلغت من ذلك مقاماً ترضاه توجهت بهمتها إلى نظام الدولة وإلى حقوقها . فإذا أصبحت الدولة ممثلة الشعب كما يجب أن تكون اتجهت جهود الشعب لاستكمال سيادة الدولة وحريتها وتضافرت لإقامة استقلالها ومجدها .

وتم اعتبار آخر هو أن على الشعوب إذعانها واستخدامها . ذلك إذعان الحكومات واستخدامها . فهؤلاء الأجانب الذين وفدوا على مختلف البلاد الشرقية وأقاموا فيها ألواناً من حياة أوروبا قد رأوا من حكومات هذه الدول ترحيباً بهم وإقبالاً عليهم وحماية لهم يقضى

أهل البلاد بعضها ولا يحدونها ، يجب إذن أن يكون هؤلاء الأجانب في نظر تلك الحكومات الشرقية جديرين بهذا التقدير والاعتبار ويجب أن يكونوا أرقى في مراتب الحياة لينالوا كل هذا الاعتبار . لذلك لم تنظر لهم تلك الشعوب على أنهم إخوان في الإنسانية هجروا بلاداً ضاقت بهم فلم يجدوا في المقام بها خيراً وهم لذلك جديرون بشيء من الإشفاق ، مطالبون بأن يقدروا هذا الإشفاق حق قدره . بل نظرت إليهم على أنهم أبناء أمم أسى تقوساً وأرق عقولاً وأقدر على حكم الحياة وأجدر بأن يكونوا مثلاً يحتذى لينال محتذيه شيئاً مما ينالون من كرامة وحق وسلطان على الحياة . وقد حصل الذين استندوا مثال هؤلاء الأجانب من حكوماتهم الشرقية على شيء من ذلك كله عما لم يكونوا يحصلون عليه من قبل ، وما لا يحصل عليه من لم يتخذوا الأجنبي قدوتهم ولم يخرجوا بذلك على قديم جمودهم . وشجع هذا السبق في ميادين الحياة على اتساع نطاق الاحتذاء وعلى محاكاة الطائفة الحاكمة من أهل البلاد لهذه الحياة التي وردت مع الجاليات الأجنبية . ولم يكن ذلك عجيباً وقد جعلت الحكومات نفسها تستورد من صور هذه الحياة ما تراه حقاً بأن ينيلها عطف هذه الدول التي أطلقت على نفسها اسم « العالم المتمددين » . استوردت الحكومات أسماء النظم الأوربية وصورها الظاهرة مكتفية بذلك عن حقائقها وقيمتها الذاتية . أقامت هيئات إلى جانب الحكم المطلق أطلقت عليها اسم الشورى أو النيابة عن الأمة لتضاهي البرلمانات ومجالس النواب . أنشأت

مدارس وألبست أبنائها الزي الأوربي وأدخلت فيها تعليم بعض اللغات الأجنبية لتتضاهى المدارس الأوربية . أقامت للعدل نظماً صورها الظاهرة كالنظم الموجودة في أوربا . وكان ذلك كله اعترافاً منها بأن الحياة الأوربية هي الكفيل بالرفق في سلم التقدم وأن النهج على منوالها هو الذي يسمو بالإنسان إلى مقام الحضارة . ولسكى يكون لهذه المظاهر جميعاً من حسن السمعة ما يوم عظيم شبهها بأمثالها في أوربا استعارت حكومات الشرق رجالاتاً من العرب لإتقان تصوير هذه المظاهر . فلاغرو إذا نزع أبناء الشعوب الشرقية إلى محاكاة الوافدين عليهم من أبناء الغرب في مظاهر حياتهم ، وإذا اعتبرت هذه الشعوب في ذلك ما يقربها من حضارة الغرب وما يكاد يدفع حضارة الغرب بحياتها .

ولعل مصر كانت أكثر دول الشرق سبقاً في هذا الميدان ؛ فمصر بطبيعتها مركزها الجغرافي في عقدة الاتصال بين الشرق والغرب ، و مصر كانت أبالة ، ولاية ، عثمانية كغيرها من سائر أجزاء الإمبراطورية العثمانية ، لكنها كانت على خلاف غيرها دائمة التمرد والثورة على سلطان الدولة . وقد ظهر ذلك من قبل الحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر حين أعلن إبراهيم بك الكبير استقلالها ، كما ظهر بعد الحملة الفرنسية حين عينت تركيا محمد علي باشا والياً على مصر فاستفاد من تمردها ومن ثورتها على الدولة ومن قوتها الذاتية قوة قام بها في وجه تركيا ، واندفع بها إلى غزوها جاعلاً الأستاذة

هدفه ، قاصداً وضع يده على مقر الخلافة ليقيم بها خليفة للمسلمين . أوليبرد الخلافة إلى القاهرة ويقوم هو خليفة فيها مكان الخليفة الذي انتزعه الأتراك منها . ولشد ما عطف أوربا على هذا العصيان الذي قام به والى مصر في وجه متبوعه خليفة المسلمين وما شجعت . ومع أنها وقفت دون محمد على وبلوغه غايته فإنها قد أبدت من الحرص على تأييده بمنح مصر استقلالها الذاتي تحت إمرته وإمرة أسرته من بعده ويجعل فلسطين وسوريا تحت حكمه ما جعله يقدر هذا المطف ويفتح للأجانب في مصر باباً كان من قبل موصداً . ولم يكتف محمد على بفتح هذا الباب ثمناً لمطف فرنسا ثملة أوربا يومئذ عليه ، بل أقبل هو على الأجانب واتخذ له منهم مستشارين وأنصاراً وجعل منهم قواداً لجيشه ، ومهد بذلك لتفوز الحياة الأوروبية مصر غزواً سريعاً . وقد ظهرت نتائج هذا الغزو بعد زمن قصير حين عقد دلسبس مع سعيد باشا اتفاقية قناة السويس ، وحين قادى اسماعيل باشا بأن مصر لم تعد من أفريقيا بل أصبحت قسماً من أوربا . وحين توالى الحوادث بعد ذلك سراعاً لتمهد الطريق لإنكسار كي تضع يدها على مصر .

كان من أثر هذا التطور في حياة دول الشرق وشعوبه وتوجهها نحو الحياة الأوروبية تنسج على مثالها أن بدأت البعثات التعليمية الأوروبية تفد إلى الشرق وتستقر به وكانت هذه البعثات التعليمية بدء الغزو الصحيح وكان ذلك تقدير أوربا لها . فإدام الشرقيون يقبلون على الحياة الغربية فليهي الغرب لهم أسباب محاكاةها وليجعل

التعليم وسيئته إلى ذلك ، لكن أمر هذه البعثات يستلقت النظر ،
قد رأينا أوروبا تتدرج منذ البحث في القرن الخامس عشر إلى حرية
الفكر وإلى تحطيم القيود التي غللت بها الكنيسة هذه الحرية ، وإلى إقامة
نظم تعليمية مستقلة عن الكنيسة وعن رجال الدين . مع ذلك كانت
هذه البعثات التي جاءت إلى الشرق بعثات دينية كلها . ولقد يخال
الإنسان بادئ الرأي أن هؤلاء الذين وفدوا إلى الشرق من رجال
الدين المسيحي على مختلف مذاهبهم ونحلهم إنما وفدوا إليه لتضييق
حكوماتهم نطاق التعليم الديني في بلادهم واعتبارها إياهم أدوات
جمود وتأخر . لكن هذه البعثات الدينية لقيت منذ اللحظة الأولى
حماية من لدن حكوماتها المختلفة لم يلقها غيرها من الأجانب الذين
جاءوا إلى الشرق . وكان المتبادر إلى الظن أن لا تعطف حكومات
أوروبا كل هذا العطف على جماعة تعتبرهم سبباً من أسباب تأخر
أوطانهم مادامت تريد أن ترفع في وربع العالم كله لواء حضارتها
الجديدة . لكن الأمر كان لا يزال على النقيض من هذا المتبادر إلى الظن .
ومتتبع تقارير ممثلي الدول الأوروبية في الشرق منذ النصف الثاني
من القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر يعجب لما يرى فيها من شدة
الحرس على حماية هذه البعثات حماية لا يتردد الإنسان معها في اعتبار
البعثات التعليمية الدينية غزوة منظمة وجهتها أوروبا إلى الشرق
لغايات سياسية .

كيف كانت هذه البعثات غزواً سياسياً منظماً وجهته أوروبا

للشرق ؟ رأيت أن تركيا ، كدولة الخلافة الإسلامية الحائلة بامتدادها حول البحر الأبيض المتوسط دون غزو أوروبا لأفريقيا وآسيا ، كانت موضع نظر خاص من جانب دول أوروبا فتناغسها بحكم القومية جعلها تتسابق إلى أن تكفل سلامة الأراضي العثمانية ومصرها على اختراق هذا النطاق وعلى وضع يدها عليه جعلها تعمل لتشجيع العوامل التي تضعف هذه الدولة العثمانية ؛ فهي قد صدت روسيا بعد أن تراجعت تركيا أمامها ، وهي قد أعادت محمد علي إلى مصر بعد أن كان على مقربة من القسطنطينية ، وهي قد شجعت اليونان وشجعت الدول البلقانية على الانتفاض على تركيا . لكن تركيا إذا تركت وشأنها بعد هذه الضربات التي أصابتها والتي صدتها أوروبا عنها ضيقاً لسلامتها فقد تستفيد من هذا الدرس القاسي وقد تراجع النظر في أمرها . فلتنتز أوروبا الجهات التي يكثر فيها المسيحيون من بلاد آل عثمان وتوجه إليها غزوتها التعليمية بقوة أكبر مما وجهت لسائر بلاد الدولة ، واختارت أوروبا لبنان لهذا الغرض وبعثت إليه البعثات وأنشأت فيه المدارس منذ سنة ١٧٥٠ . وكان أهل لبنان إلى يومنا هذا لا يجعلون الخلاف في الدين سبباً لاختلاف سياسي ، لكن هذه البعثات الدينية الأوربية عملت بتأييد دول الغرب المختلفة لتعليم المسيحيين من أهل لبنان ولإقناعهم بأن ما ينزل بهم من ظلم ليس مرجعه إلى نظام الحكم في الإمبراطورية العثمانية كلها . ولكن مرجعه إلى أنهم مسيحيون ، وأن الدولة العثمانية هي دولة الخلافة الإسلامية ؟

وبهذه التعاليم تهيأت نفوس أهل لبنان للإلتقاء على الحكومة المركزية .
قد يكون رجال هذه البعثات مخلصين لرأيهم فيما علموا أهل
لبنان ، ولكنهم كانوا أدوات السياسة الغربية ، سياسة الإستعمار
للمادى الذى لا يعنى بالعقيدة ولا بالدين إلا بمقدار ما يصل به إلى
أغراضه . وقد انتفض لبنان بالفعل فى سنة ١٨٦٠ وتدخلت
الدول الأوروبية لتأييد انتفاضه وكفلت له الحكم الداى الذى كفلت
لمحمد على فى مصر قبل عشرين سنة من ذلك التاريخ ، وبذلك أقامت
من لبنان الجبل الحصين تنوعاً فى جنب السور الإسلامى ، كما أقامت
من مصر قبل ذلك تنوعاً آخر أشد من لبنان خطراً بسبب هذا
الموقع الجغرافى الممتاز الذى يجعل مصر موضع الصلة بين البحرين
الأبيض والأحمر موضع الصلة لذلك بين قارات العالم الخمس جميعاً .

كان من نتيجة هذا الغزو التعليمى وما أذاع فى الشرق من أدب
جديد وتفكير جديد أن زاد أهل الشرق شعوراً بما جنى الجحود عليهم
وإقبالاً على هذه الحضارة المتقدمة . ولكن كيف يكون هذا الإقبال ؟
أىكون بنزع القديم كله وارتداء ثوب الحضارة الجديدة ؟ لقد نوهت
بعض الأمم فيها بعد الحرب الكبرى الأخيرة هذا المنزع ، كما فعلت
تركيا وكما حاولت أفغانستان أن تفعل . . . لكن هذا المنزع لم يكن
ميسوراً قبل الحرب حينما كانت شعوب الشرق ماتزال تحسب نفسها
قديرة على استعادة مجد كان لها . لذلك بدأ أهل الشرق يفكرون فى
أسباب تغلب الحضارة الجديدة عليهم ، وفى وسائل الوقوف على

أقدامهم لإزاءها . وتفكير الضعيف في سبب ضعفه تفكير مطمئن بطبعه للاعتراف بما هو متورط فيه من الخطأ وما هو شر من الخطأ ، لذلك كان الأخذ بوسائل العمل المجابهة الحضارة الغازية أسرع من التفكير في التغلب على أسباب الضعف . وكان هذا العمل المجابهة الحضارة الغازية سطحياً ، هو الذى يتبادل إلى ذهن الإنسان العادى في أى ظرف من الظروف . فهذا العمل إنما هو محاكاة الغرب صاحب هذه الحضارة . ومحاكاة الغرب تكون باستعارة مظاهر حضارته ، وتكون بإرسال جماعة من أبناء الشرق للوقوف على أسرار هذه الحضارة .

وقد كان هذا تفكير مصر منذ عهد محمد على ، وكان تفكيرها بعد ذلك . وهو قد كان كذلك تفكير بلاد غير مصر في الشرق . لكن النشاط في هذه الناحية بدأ نشاطاً حكومياً ، ثم قفز زمناً إلى أن أتاحت ظروف خاصة للأفراد التفكير فيه .

أدهشت الحضارة العربية أعضاء هذه البعثات بكل مظاهرها جديدة أمامهم ، والمظاهر المعنوية في ذلك كالمظاهر المادية سواء . وهذه وتلك كلها قوية ناشطة ، آخذ بعضها برقاب بعض ، مستندة كلها إلى هذه الحرية التى كسبت أوروبا في مختلف الميادين بعض بضال القرون . فالعلم والفن والأدب والفلسفة وسائر مظاهر التفكير جديدة كلها ، بالقياس إلى ما خلفوا وراءهم في بلادهم . والصناعة والتجارة ومعدات النقل وأسباب الملاحة ضخمة هائلة لا يرى في الشرق منها إلا ما كان

وارداً من الغرب . وهذه الحرية التي يستند ذلك كله إليها ، تتم في الشرق بمناغاتها لقواعد الخلق ولقتضيات الفضيلة . وليس يقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن رجال الدين في الغرب يحدثون هؤلاء الذين أوفدهم الشرق حديثاً غير الذي يحدثهم رجال دينهم ؛ يحدثونهم حديثاً أساسه التماثل واحترام الحرية ، ويحدثونهم عن الخلق وعن الفضيلة وعن المحبة الإنسانية حديثاً قلباً تخاطله الخرافة . فنحن هؤلاء الشرقيين أن يتدهشوا ، ومن حقهم أن يشعروا بسبق الغرب إليهم ، وبأن حضارة الغرب إنما هي الحضارة الواجب أن تنتقل إلى الشرق إذا أريد بالشرق أن يخرج من عبوده وأن يفيق من سباته . فإما الوسيلة ، بل ما هي الوسائل لتقل هذه الحضارة ؟

يستغرق التفكير في هذه الوسائل السنين الطوال لكن هذه النتيجة التي وصل إليها من تنقنوا بثقافة الغرب من أبناء الشرق ، جعلت نضرتهم إلى بلادهم نظرة إشتاق لا تخلو من ازدراء ما فيها من العناصر الحيوية التي كان يجب أن تدفع بها إلى الأمام فإذا هي تردّها القهري خطوات فسيحة . ومن شأن هذه النظرة أن تضعف في النفوس القوة المعنوية أضعاى ما ضعفت البعثات الدينية الأجنبية من هذه القوة . ثم زاد في ضعفها عامل آخر جدير بالاعتبار هو الآخر ، وهو من نوع هذين العاملين من حيث إنه عامل تعليمي مرجعه إلى تدريس تاريخ الشرق لأهل الشرق

فقد جعل أهل الغرب مهم أن تصوير تاريخ الشرق تصويراً

يجعل الناشئين من أهله يعتبرون بلادهم بطبيعة تاريخها غير أهل لما
بلغت أوروبا، فواجب عليها أن تدع عن إقيام أوروبا بتعليمها وإعدادها
للحرية والحكم . فصر مثلاً لم تحكم نفسها — في رأى الأوربيين
الإستعماريين — منذ انتهى عهد القراعنة . بل خضعت لحكم اليونان
والرومان والعرب والترك عصوراً وفروناً . وشعب هذه وراثته
في الحكم لا يمكن أن يعرف الحرية ، أو يعرف كيف يتولى بنفسه
الحكم . ومع فساد هذه النظرية من الجهة العليا الزمية ، فقد
حلت تروج وتروج ، ويضع عليها الأدب والفن من مختلف الصور
ما نزل بها إلى نفوس الشعب فأضعفها وتركيا — مع الاعتراف لما
يتفوق ملكاتها الحرية . هي الرجل المشرف على الموت الذى ليس من
موته بد . وبلاد العرب المندججة في الامبراطورية العثمانية قد خضعت
لنير العرب منذ الفتح الإسلامى ، ثم عصف بها الحكم التركى
فقتضى في نفوس أهلها على كل ملكات الحرية والحكم .

أما الجزائر وأما تونس فقد وقعت في حكم فرنسا . وقعت
الأولى في أوائل القرن التاسع عشر ، بينما ظلت الثانية حتى حول
بسمارك أنظار فرنسا إليها بعد حرب السبعين ليشغلها بها عن هزيمتها
في تلك الحرب من ناحية ، وليشغلها عن مجهوده الجبار في إقامة
الوحدة الجرمانية من الناحية الأخرى ، وما نقتت أوروبا من سجوم
الانحلال في مصر وفي الشرق الأدنى نفتته فرنسا في الجزائر وفي تونس .
وإذن فليؤمن الشرق كله بأنه في حاجة إلى حضارة الغرب إذا أراد أن

يحيا وأن يعرف الحرية طمعاً ، وليؤمن تبعاً لذلك بأنه في حاجة إلى دول الغرب لمعاونته على الحياة وعلى الحرية .

وتقدم الغرب لمحاولة الشرق ، ولكن أية معونة ؟ معونة من يريد أن يستغل استغلالاً اقتصادياً فاحشاً تحت طاهر من نشر لواء حضارته . لحضارة العلم قد عنيت في الشرق بتضييق نطاق العلم غاية التضييق . حكمت البعثات التبشيرية في البلاد التي ظلت مستقلة على بث ذلك التاريخ المشوه للشرق في نفوس أبنائه ، وعلى إشراب تلاميذها العقيدة بأن الشرق يحكم دينه الغالب ، وبحكم تاريخه ، لا سبيل إلى تقدمه ما لم يترج عنه ثوب هذا الدين . وما لم يفصل بينه وبين ماضيه بسياج متين . فأما في البلاد التي امتد نفوذ الغرب فيها ، فقد حصر التعليم في أضيق دائرة ممكنة ، وجعل أداة لتخريج موظفين يدينون بالهاعة والإذعان للغرب صاحب السبق والتقدم أو صاحب النفوذ السياسي في البلاد . وقد أشار لورد كرومر في تقاريره عن التعليم بمصر إلى ذلك غير مرة بمحاولات صريحة . بل أضاف إلى ذلك أن لغة أهل الشرق (العربية) غير قادرة على أن تحمل رسالة العلم ، فلا بد لمن يريد أن يدرك هذه الرسالة من أن يصل إليها من طريق لغة أوربية . وهذه كلها لا ريب عقبات ، عمل الغرب لوضعها في طريق الشرق حتى لا تسرع إليه رسالة العلم الصحيح تدفعه إلى سبي الحرية والحق ، وتجعله يقف مع الغرب جنباً لجنب ، بدل أن يذهن له ويطأطأ رأسه أمامه .

وقد كانت هذه العوامل كلها تضعضع من إيمان الشرق بنفسه ، كانت صناعه الغرب تغزو الشرق غزواً ذريعاً ، وكانت سياسة الغرب تقيم في وجه الشرق كل عقبة إذا أراد أن ينافس بصناعته صناعة الغرب . وكان الاستعمار الاقتصادي يتخذ من علم الغرب ومن أدبه ومن فلسفته وسيلة لإضاعة ما عند الشرق من ثقة بنفسه ، وإفئاده بأنه أصبح إلى أجيال عالة على الغرب لا سبيل له إلى الاستغناء عنه . وقد بلغ الغرب من ذلك أن أصبحت بلاد الشرق قاصرة على إنتاج الحامات التي تحتاج إليها الصناعة ، قاصرة عن أن تقبج في ميادين العلم والأدب والفن شيئاً يذكر ، وأن أصبح كل مافي الشرق من مظاهر الحضارة مستعاراً من الغرب ، حتى لو أنك نزلت مافي الشرق من علمه وأدبه وقنه وصناعته وتجارته لاذن رأيت الشرق مجرد عارياً إلا من خصب أراضيه ومن أذرع الفلاحين والعمال فيه .

هل أسلم الشرق نفسه لهذا القضاء في الغرب ؟ أم أنه حاول أن يقاوم ؟ وبأي مقدار ؟

نقف في هذا الفصل عند الغزو الأوروبي للشرق إلى ما قبل الحرب الكبرى التي شبت نازها في الثاني من أغسطس سنة ١٩١٤ . إلى ذلك الحين كان غزو الغرب بلاد الشرق معتمداً على ما قدمنا بصفة عامة ، معتمداً إلى جانب ما قدمنا على القوة المادية والهيبة العسكرية في البلاد التي غزا الغرب . وقد كانت تتنازع الشرق إذاء ذلك كله نوازع مختلفة الموجات . كان الشرق كله تقيص نفسه أسى وحسرة على ما أصابه . لكن رد الفعل

فيه كان يختلف باختلاف الطوائف والهيئات . فمن هذه من رأى كل مقاومة غير مجدية ، ومن آمن أكثر من ذلك بتعاليم الغرب بأن الشرق لم يبق أملاً للحكم . وأنه لو ترك وشأنه لمزق أهله بعضهم بعضاً كل ممزق ، ولفشت فيه آثار الاستبداد جميعاً من ظلم وقسوة وانتقام ورشوة وفساد خلق . وأن ليس له لذلك إلا أن يذعن للغرب وأن يسلم له قيادته حتى يعطيه الغرب حكم نفسه ، أو حتى تتم المعجزة فيبعث الله من يقيم الشرق من الوهدة التي تروى فيها . وآخرون كانت ثور نفوسهم لما يسلب الغرب الشرق حريته فينادون بحرية الشعوب اعتماداً على حقها في الحرية واعتماداً على مبادئ الحق التي فردت الثورة الفرنسية . وهؤلاء كانوا يتخذون من ضرب مصالح الأمم الغربية بعضها ببعض وسيلة للخاية التي يصبون إليها من تحرير أوطانهم محتذين في ذلك حذو الدولة العثمانية في اعتمادها على تناقض الدول الأجنبية لضمان سلامتها ، كما كانوا يعتمدون على استفزاز حساسة الشعوب المظلومة ليشعروا المستعمرين بأن مصالحهم معرضة للخطر إذا هم ظلوا في سلبهم لحرية الأمم التي يظلمون . وآخرون غير هؤلاء وأولئك كانوا يعتقدون أن الإدعان والتسليم أمر يتنافى وطبائع الأمم . وأن الاعتماد على تضارب مصالح الدول الغربية اعتماد غير مشر . لأن هذه الأمم تتعاقد على حساب الأمم المظلومة ، فتنازعها لن يكون من أثره إلا ازدياد هذه الأمم المظلومة عدداً . وأن استفزاز الشعوب وحده غير كاف لطرد المستعمر من بلاد يحد فيها

مقنناً مادياً ، أو يجد فيها نقطة ارتكاز لسياسة الاستعمارية أو العسكرية . فإذا أريد أن تقاوم أمم الشرق استثمار الغرب فلا مفر من تقوية الروح المعنوية في أمم الشرق تقوية أساسية ثابتة تجعل أصحاب هذا الروح يأبون الضيم ويفضلون عليه الاستشهاد ، وأن تقوية الروح المعنوية على هذه الصورة لا يكون إلا إذا شمرت هذه الأمم بأن لديها من مقومات الحياة مالم تكن أمم الغرب من علم وفن وأدب وصناعة ، وأن الاعتماد على الحكومات في هذا ضرب من السخف لأن الحكومات إما استبدادية كما كانت في تركيا وفي فارس وفي الأفغان فهي تخاف العلم والفن والآداب والصناعة كما يخافها المستعمر سواء وإما خاضعة لحكم المستعمر فلا رجاء في مقاومتها سياسته ، وفي إقامتها العلم والفن والآداب والصناعة مما يدك أركان هذه السياسة . فلا بد من أن تقوم حركة أهلية منظمة تعمل لتقوى الروح المعنوى وإن احتاجت في ذلك إلى ما تحتاج إليه من جهود شاقة وعمل متصل على السنين .

كانت هذه النزعات الثلاث قائمة بنفوس البلاد الشرقية إلى ما قبل الحرب . ومع أنها على ما ترى نزعات لا يمكن أن تعترض بعضها به هنا ، بل يمكن على العكس أن تتجاوز وتعمل متضامنة — والنزعتان الأخيرتان منها بنوع خاص — فإن السياسة الغربية الواسعة الحيلة قد تمسكت من أن تضربها بعضها ببعض ، وأن تقيم أصحابها وجههم في وجه بعض ، وأن تجعلهم يترامون بهم شغواء أفلها المروق من الوطنية

أو الخرق فيها وقد نعجب إذ ترى أن ما حسبه تركيا ضماناً لسلامتها حين ضربت الدول بعضها ببعض قد أدى إلى استفحال شأن الامتيازات الأجنبية فيها وفي البلاد الشرقية كافة - قد انقلب نتيجة حين ضربت سياسة الاستعمار طوائف الأمم المغلوبة بعضها ببعض فزادتها بذلك ضعفاً، ولكن لا عجب، فالبذرتان المتعاہمتان يختلف ثمرهما إذا زرع في أحدهما في أرض قوية والآخرى في أرض سبخة - وفرق بين سياسة تقوم على الضعف وتستمد وجودها من تنازع الدول على السلطان الذي يقوم بها وعلى بلاده، وبين سياسة تعتمد القوة المادية والهيبة العسكرية وتستند إلى ما كسبت أوروبا خلال القرون التي عقيت عصر البعث من علم وفن وسياسة .

هذه الصودة التي رسمنا من صلات الغرب والشرق في عصر الاستعمار - أي منذ منتصف القرن الثامن عشر إلى حين نشوب الحرب الكبرى - تدلنا على أن أوروبا قد غزت الشرق غزواً استعمارياً، لا غزواً حضارة . قد غزته غزواً مادياً لم تقصد منه إلى أن تظله بلواء حضارتها العلية . بل غزواً اقتصادياً كان كل غرضها منه استغلاله استغلالاً اقتصادياً . قد يقال إن الغزو كان يرمى في كل العصور إلى الغلب السياسي وإلى الاستغلال الاقتصادي . وهذا صحيح في مجموعه ، وهو صحيح في الغزو الإسلامي صحته في الغزو المسيحي . لكن الغزو الإسلامي والغزو المسيحي كانا إلى جانب الغلب السياسي والاستغلال الاقتصادي يقيان حيث أقاما روحاً معنوياً ونظاماً روحياً لم يقصد

به يوماً إلى إضعاف ثقة الأمة ، التي نزل هذا النزول فيها ، بنفسها ، ولا هو
صمد إلى تشويه تاريخها وحبس العلم عن أهلها وعدم السماح لهم إلا بالنزول
منه . ويشهد التاريخ أن الحضارة الإسلامية أظلت بلوائها كل بقاع
الأرض التي انتشر الإسلام فيها . وكذلك الشأن مع الحضارة
المسيحية ، لكننا لا نحسب أهل الغرب أنفسهم يرون شرفاً للحضارة
الغرب أن يقولوا إنها أظلت البلاد التي حكم الغرب بلوائها . فإنما
تشر الغرب حيث ذهب حضارة استعمارية قامت على إضعاف الروح
المعنوي في الشعوب التي نزلت بها ، وعلى قتل معنى الاعتماد على النفس
في تلك الشعوب ، كما نشرت بينها روحاً مادية ؛ قتالا للإيمان بكل
المعاني السامية أو المثل العليا موطناً للاستعمار وآثاره . وهذا الروح
المادي هو ما يعمل المستعمرون لنشره أنى ذهبوا ؛ لأنهم يرونه الصلة
الوحيدة التي تربط الحاكم بالمحكوم في كل أمة ليس بين الحاكم
والمحكوم فيها صلات لغة أو جنس أو دين . أفتنجحت هذه السياسة
في ربط الغرب بالشرق حين أعانت الحرب الكبرى ؟ وهل نجحت
من بعد ذلك في توطيد السلام في ربوع العالم ؟ . فلنتظر قليلا
ثم نرى .

الفصل الثاني

الشرق في طور بعث^(٥)

— ١ —

أثر الحركات الفكرية في بناء الوطن

ما هو المقصود بالحركات الفكرية . لمعنى لا أكون غلطاً حين أجيب عن هذا السؤال بأن الحركات الفكرية إنما هي يقظة الأمم من ركود تألفه وتستقيم إليه ، فتؤدي استنامتها لهذا الركود إلى انتشار العادات الضارة ، والمعتقدات السقيمة ، والمفاسد التي تصبح في حكم العادات والمعتقدات ، والتي تضر بالمجموع القومي ضرراً يشر به باديء الرأي بعض الأفراد فيذهبون إليه ، ثم ينتشر الشعور به في طوائف الأمة المختلفة فإذا علت الصيحة بمقاومته هذا الفساد لبى الشعب هذه الصيحة ، فكانت اليقظة ، وكانت الحركة الفكرية أو التحريرية للقضاء على العادات الضارة والمعتقدات السقيمة والمفاسد الناشئة عنهما . وعند ذلك تتحرك نفسية الشعب إلى أمل أسنى ومثل أعلى يراد تحقيقهما للخير العام .

و الراود الذي يصيب الشعوب قتلشاً عنه هذه المفاسد مثله في الجماعة الانسانية كمثل ركود الماء وما يشأ عنه من طحالب يملو سطحه ؛ ومن

(٥) محاضرة أقيمت بدار الكتب الوطنية في حلب سنة ١٩٥٣ .

جراثيم تسر في هذا الطحلب فتفسد الماء نفسه فيصبح آسناً . ويقظة الشعب لمحاربة الآسن الذي يريم عليه ، ومقاومة ما يندشأ عنه من فساد ، إنما مثلها كمثل الماء الجاري يندفع قوياً إلى مواضع الركود فإذا الطحلب يتمزق ويتزاح أمام هذا الماء المتدفق فيلقى به إلى الشطآن حيث تلقه الشمس وتنقيه وتطهره من جراثيمه . كذلك تفعل يقظة الشعوب ، تمزق ما كُشف من حجب العادات الضارة والعقائد السقيمة وتفضي على جراثيم الفساد التي عشت فيها ، ثم إذا الكيان القومي يقاوم ما اندس إليه من ضعف ، وإذا بناء الأمة الذي كاد يتمدم ويتداعى يعود متيناً قوياً ، وإذا هذه الأمة تستظل بلواء من حرية الفكر يجدد فيها العزائم المنحلة والنفوس الضعيفة ، ثم إذا بها تندفع متحدة الكلمة متوئبة العزم لتنهض بالمبء الإنساني الذي يقتضيها التقدم في طريق الكمال

والقظة القوية مصدرها العقل والعاطفة ؛ إذ يتألبان السليقة الحيوانية ، يتغلبان عليها ويسموان بها إلى ما يرضى الشعور البشري بالكرامة الإنسانية . والعقل والعاطفة هما اللذان يوجهان السليقة الحيوانية في الإنسان إلى الخير أو إلى الشر فيسموان بها إلى مضاف الأبرار والعلماء والقديسين ، أو يتحدران بها إلى مضاف الأشرار والجهال والفسادين .

ومن هنا كان اختلاف هذه السليقة في الإنسان عنها في سائر الحيوان . سليقة الحيوان تهديه طريقه في الحياة على نحو ما امتدى آباؤه وأجداده وسائر أسلافه منذ كان نوعه . فالأسد اليوم يعيش كما عاش الأسد من مائة ومن ألف ومن عشرة آلاف سنة مضت .

وشأن الثور كشأن الأسد سواء ، وكذلك سائر الحيوان . أما الإنسان فتأثر سليقته بهدى عقله وعاطفته وحبه ، لأنه يستطيع بهداهما أن يعرف لنفسه ألواناً من المتاع في الحياة لا يبلغها عن طريق السليقة وحدها .

صحيح أن سليقة الحيوان وسليقة الإنسان يهدفان كلاهما إلى المحافظة على الحياة وإلى تخليد النوع . والمحافظة على الحياة تقتضى كلها الطعام والشراب والمأوى . وتخليد النوع إنما يكون بالتناسل . ولكن الحيوان لا يهتني من طعامه وشرابه ومأواه وتناسله بمتاع خاص يلذ حسه ، أو يرضى عاطفته ، أو يرضى عنه عقله وإيماء تدفقه الطبيعة إلى أن ينال من ذلك ما يسرته له في حدود الأغراض التي تخليها سليقته : المحافظة على الحياة وتخليد النوع . أما الإنسان فلا يكتفى بما تيسره الطبيعة ، بل يحرص على تحويره وتنظيمه على صورة تنيله من المتاع بالحياة ما يجعله أشد حرصاً على المحافظة عليها ، ومن تخليد النوع من يخلع عليه ألواناً من الحس والعاطفة ليس للحيوان منها إلا القدر القليل . ثم يبدع عقله وحسه وتبدع عاطفته ألواناً من العلوم والفنون والآداب تزيد هذا المتاع أضعافاً مضاعفة ومن هنا كان تطور الإنسان على حقب التاريخ في ألوان حياته الفردية والاجتماعية ، وكان تطور صلات الناس بعضهم ببعض في الأسره والقبيلة والمدينة والامة ، وفيما بين الأمم بعضها وبعض . ومن هنا كذلك طور العلم أسباب الحياة من شغل العيش الذي كن يحياه الناس منذ ألوف السنين ، والذي لا يزال مألوفاً عند بعض

الجماعات الإنسانية المتنخلة ، إلى ما وصلنا إليه اليوم من آيات العلم والفن وسائر ما هناك من نتاج العقول ووحى الخيال في مختلف الميادين .
جاء هذا التطور الذي تقل الجماعة الإنسانية من حال المحمية إلى أسى ما بلغته من مراتب الحضارة نتيجة اليقظة العقل والعاطفة يقظة تسكرت عشرات المرات في مختلف أرجاء الأرض ، وتبعثها في كل مرة تلك الحركات العسكرية فكان لها ما كان من أثر في بناء الأمم . وقد اختلفت صور هذه اليقظة باختلاف الأزمنة والأمكن التي تقع فيها ، فكانت نارية يقظة روحية ، ونارية أخرى يقظة فنية ، ونارية ثالثة يقظة علمية ، ونارية رابعة يقظة صناعية ، وهلم جرا ، وفي أعقاب كل واحدة من هذه اليقظات كانت الحركات العسكرية تتفاعل فتخرج الأمة من سباتها ومن ركودها إلى نهضة محرر يطل زمناً حتى تبدو اليقظة في دكن آخر من أركان العالم ، فإذا تلك اليقظة الأولى تطوى على نفسها ، وإذا هي تنقلب شيئاً فشيئاً ركوداً يملؤه حجاب يكشف بتوالي الزمن ، وتعمش فيه جراثيم العقائد السقيمة والآراء الضارة وما ينشأ عنهما من فساد وانحلال يطول زمنهما أو يقصر ، حتى تمزق حجابهما يقظة جديدة ونهضة فكرية جديدة .

وتاريخ الإنسانية سلسلة متصلة من تلك اليقظات ومن أدوار الركود تبدو هنا وهناك في مختلف أرجاء العالم . وحسبي أن أعيد إلى الذاكرة بعض هذه اليقظات لأرى أن مصدرها جميعاً كان حركة فكرية . ولتقدر ما كان لها من أثر في بناء الأمة التي ظهرت فيها . ثم امتدادها من بعد ليعم أثرها العلم كله .

وأول مثل أضربه اليقظات الروحية . فهذه الأديان التي نشأت في منطقتنا ، منطقة الشرق الأدنى ، قد كانت كل واحدة منها ، في أول أمرها ، حركة فكرية تنادى بها رجل فتهتك بها حجاب ذلك الركود الذي غيم على الأمة التي نشأ فيها . كان موسى بن عمران في مصر ، وكان فرعون مصر يقول لأهلها : أنا ربكم الأعلى ، وكان أهل مصر يظلمون على فرعون كل مظاهر الألوهية وصفاتها ، فجاء موسى بأمر ربه والتي في الناس أن فرعون ليس إلا وجلا كالرجال ، وأن الله جل شأنه برأه كما برأ غيره من الناس ، وأن فرعون معرض للخطأ ، كما أن غيره من الناس معرض للخطأ ، وأن الكمال لله وحده ، والعصمة له وحده ، ويجب أن تكون العبادة له وحده .

هذه فكرة تحريرية ألقى بها موسى فأثار فرعون ثم كان لها من بعد أثرها ، لافي حياة مصر وحدها ، بل في حياة العالم كله .

وجاء عيسى وبطش الرومان مسلط على الرقاب ، فألقى في الناس آية العفو والمغفرة والتسامح والسلام ، فكان ما ألقاه فكرة جديدة قاومها الطغاة وقادروا رسولها ، كهأنهم في مقاومة كل فكرة تحريرية . ولكن هذه المقاومة لم تمنع ضياء الفكرة من أن يشع في الآفاق لإشعاع نور الشمس فيها ، ولم يمنع الفكرة ذاتها من أن تنتشر وأن تحتل ملك روما نفسها لتعضى على الطغيان فيها . وانتشرت المسيحية في روما وفي مصر وبلاد الشرق ، ثم عم نورها آفاقا لا تزال تسبح بحمد المسيح وتقدس له . وكان للفكرة التي ألقاها المسيح أثرها في بناء الأمم التي دانت لتعاليمه ، ولا يزال لها من هذا الأثر في بناء أكثر

الأمم رقيًا وحضارة في عهدنا الحديث ما تعرفون .

وجاء النبي العربي برسالة الإسلام إلى شبه الجزيرة يوم خيم عليها
وركود كانت عبادة الأصنام مظهره . جاء يدعو إلى التوحيد ، وإلى
الأخوة الإنسانية ، وإلى أسنى الفضائل الإنسانية ، فلم تمض على دعوته
غير عشرات قلائل من السنين ثم إذا الإمبراطورية الإسلامية تمتد
شرقاً من الهند والصين إلى المحيط الأطلنطي ، وإذا هذه الأفسكار
التحريرية تنهض بأمم أفسسها الركود فبعثتها لتقيم في العلم حضارة ،
وتبني في العالم شعوباً وأما لا تزال حتى اليوم تؤمن برسالة النبي
العربي ، ولا تزال ترجو أن تبعث في العالم روحاً جديداً من الإنشاء
والتسامح ومن المحبة والسلام والخلق الكريم تنقذه من فساد حل به
وهو يرزح اليوم تحت كلسكاه .

هذه الحركات الفكرية التي أدت إلى تلك اليقظات الروحية ، والتي
كان لها أكبر الأثر في بناء الأمم التي اعتنتت هذه الرسالات ، أصابها
الهرم والركود في بعض الأحيان ، ثم دبت إياها اليقظة في أحيان أخرى
فعمادت قوية تسمو بالحياة الإنسانية إلى ألوان من الجاه تضفي على
الحياة قيمة لم تكن لها من قبل .

وحسبي أن أذكر مثلاً لهذا الركود وليقظات التي هتسكت حجابها
حركة البعث في أوروبا . كان قد دب إلى المسيحية في العصور الوسطى
من أثر الركود ما شجع رجال الدين على بيع براءات الغفران وما
يشبه بيع براءات الغفران من أمور رآها بعض زملائهم مخالفة
صارخة لتعاليم السيد المسيح . عند ذلك ثاروا بهم فكانت الحركة

الفكرية التي قام بها لوتر وكالفن والتي أقرت البروتستانتية في العالم . وقد كان لهذه الحركة الفكرية من الآثار في بناء الأمم الأوروبية ما سجله التاريخ وما لا يزال يسجله إلى وقتنا الحاضر . فلم يقف أثر هذه الحركة عند الأمم التي اعتنقت المذهب الجديد ، بل فضت على كثير مما كان رجاء ثورة الإصلاح الديني يشكون منه ، وكانت براءات الغفران مقدمة ما قضت عليه .

ثم كان لهذه الحركة الفكرية أثر أبعد ؛ ذلك أنها نهت الأذهان إلى أن للعقل الإنساني حقاً لا يمكن أن تهضم ، وأن العقل الإنساني يستطيع أن يفتح للإنسان من أبواب الطمأنينة والسعادة الشيء الكثير .

وفي ذلك الحين كانت جيوش الأتراك تتقدم حتى قمت القسطنطينية وقضت على بزنطية وعلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية القضاء الأخير ، ورفعت لواء الإسلام على البلاد التي قمتها . هنالك اضطر عدد من العلماء ، الذين لم يرضوا أن يسيروا في ركاب الغزاة ، الهجرة إلى إيطاليا وإلى غيرها من بلاد أوروبا ، فكانت هجرتهم طليعة البعث العلمي الذي شهدته أوروبا منذ القرن السابع عشر ، والذي أقام الحضارة الغربية الحاضرة ، وهو لا يزال باقياً الأثر إلى اليوم .

هل لي قبل أن أتحدث عن اليقظة العلمية ، وعن الحركات الفكرية التي وجهته وعن أثرها في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، وما كان لذلك من أثر في سياسة العالم كله ، وفي قيام الأمم وتدهور أمم أخرى ،

أن أشير إلى ما بين اليقظة الروحية والحركة الفكرية التي توجهها و بين غيرها من اليقظات من اختلاف أساسي . فاليقظة الروحية بطبيعتها تدعو الناس إلى العودة إلى السكال الروحي ، إذ يكونون قد انحدروا إلى مراحل دون مستواه . فهي ليست يقظة دافعة إلى تبديل يراد به التقدم إلى الأمام ، بقدر ما هي حركة مقاومة للتحلل النفساني ، ودعوة للعود بالروح إلى صمء جوهرها ، صفاء مصدره لإعائها الصحيح بالله . والإيمان بالله هو الإيمان بالسكال الروحي ، فأنه كمال في كل صفاته جل شأنه . وإذا كان الله قد خلق الإنسان على صورته ، فواجب أن يتمس الإنسان في حياته كل الصفات التي تفرقه من الله بجهد طاقته .

وليس عجبا أن يكون ذلك شأن اليقظات الروحية ، فهذه اليقظات تتصل بجوهر النفس . وهذا الجوهر لا يتغير بالزمان ، بل هو باق بقاء الزمان . فلهذا العلم الإنسان إلى ما شاء الله أن يهتدى إليه فإن يغير ذلك من جوهر نفسه ، ولن يغير عما يدعو إليه هذا الجوهر من معاني المحبة والإعلاء والسمو الروحي شيئا . لقد استطاع علم النفس أن يكشف عن كثير من العوامل التي توجهنا في سلوكنا ، ولكنه لم يستطع أن يغير المثل العليا لقواعد هذا السلوك ، فلم يجعل الكذب أو الخداع سبيلا إلى الحق ، ولم يجعل الكرامة والبغضاء سبيلا إلى السعادة ، بل بقيت القيم الأخلاقية ، التي عروب الناس فضليها من ألوف السنين لم تتغير ، ولا إعالمها تتغير وإن انقضت على يومنا بعد اليوم ألوف السنين وعشرات ألوفها

فأما ما سوى المفقات الروحية والحركات الفكرية التي توجهها ،
فليس يدعو إلى مثل هذا العود لما محته أحلك أطوار التاريخ ، بل هو
يدعو إلى أطوار جديدة في مظاهر الحياة الإنسانية تزيد الناس رخاء
أو تزيدهم بالحياة متاعاً . لما قامت الحركات التحريرية في أوروبا في
القرن الثامن عشر نتيجة لجهود العلماء الذين دفعهم الغزو التركي من
اليونان إلى إيطاليا وإلى غيرها من بلاد أوروبا ، فتقررت حقوق
الإنسان ، وفي مقدمتها الحرية الفردية ، تطورت النظريات الاقتصادية
متأثرة بهذه اليقظة السياسية ، متأثرة كذلك بالنشاط الاقتصادي
الذي دفعت إليه هذه اليقظة . فبعد أن كانت الحياة الاقتصادية قائمة على
أساس من الرق ومن تملك صاحب الأرض لمن عليها من الناس ، ألغى
الرق وارتفعت الصيحة داعية إلى الفردية الاقتصادية . هذه العوامل
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتتابعة أدت بآدم سميث ، ثم بيجون
ستيوارت مل إلى تقرير المبدأ الفردي المطلق ، وإلى القول بأن أول
واجب على الدولة ، بل واجبها الوحيد ، أن تحمي الحرية الفردية في
الميدان الاقتصادي ، وأن تترك الناس يعملون أحراراً متنافسين ،
يترى منهم إلى غير حد من شأ . ويموت جوعاً من لم تمكنه مواهبه
من الصمود في ميدان المنافسة . وكانت الحجة الأساسية التي أقاموا
عليها نظريتهم أن الطبيعة تعمل لبقاء الأصلح ؛ وأن قياس الصلاحية
هو المقدرة على المنافسة في الحياة . فإذا عجز إنسان أو عجزت طائفة
من الناس عن أن تقف من المنافسة موقف الظافر فعليها أن تدفع
للهمزة ، وأن تكسني بالفتات الذي يلقي إليها من جانب الظافرين .

وإذا بلغ من ضعفها أن لا يستطيع البقاء ، فذلك الدليل على عدم صلاحيتها له ، ومن الطبيعي إذن أن تندثر وأن تقضى .

ظلت هذه النظرية الفردية قائمة متعكة طيلة القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من قيام دعاية الاشتراكية لم يستطيع هؤلاء الدعاة أن يتنبؤوا أقدام دعوتهم ، وظلت الفردية الاقتصادية منتصرة في حي النظام السياسى الذى يحمى الحرية الفردية ولا يعبا بما سواها . فلما أذن القرن التاسع عشر أن يولى بدأ التفكير الاشتراكى قوى قوائمه ، وبدأت صيحات الدعاة تدوى فى آذان الشعوب ، وبدأت الطبقات العاملة تشعر بأن لها حقوقا ، وبأنها تستطيع من طريق التكتل أن تبلغ هذه الحقوق ، وبدأ المفكرون الاشتراكيون ينمون على النظام الفردى أنه فى إيمانه بالفرد ينسى الجماعة وينسى الشعب والأمة ، وينادون بأن العدالة الاجتماعية تقتضى توزيع الثروات التى تنهبها الطبيعة للناس جزاء كدهم وعملهم توزيعاً أدنى إلى العدل . وتأثرت الحياة فى بلاد أوروبا المختلفة بهذه الحركة الفكرية . فقامت فى ألمانيا الاشتراكية الديمقراطية وقامت فى فرنسا ألوان مختلفة من الاشتراكية ، وبدأ حزب العمال يقوم فى إنجلترا . وانتشرت معالم تولستوى الاشتراكية فى روسيا .

ولست أشك فى أن هذه الحركة الفكرية كانت ذات أثر حاسم فى قيام الحرب العالمية الأولى . فقد شعر غليوم الثانى عاهل ألمانيا فى

مستهل هذا القرن العشرين أن الشعب الألماني في حاجة إلى التوسع لتتال الطبقات العاملة فيه من ثمرات كدما ما يرفع مستوى العيش بالنسبة لها ، فإذا لم تجد الوسيلة لذلك عذب النضال بينها وبين أرباب رأس المال فهدد ذلك كيان الدولة بالاضطراب والثورة . أما إذا هي وجدت الوسيلة لذلك ولو خارج الحدود الألمانية فقد وجدت الطمأنينة السبيل إلى البلاد . ولما كانت فرنسا وإنجلترا متحكمتين يومئذ في المستعمرات الإفریقیة والآسیویة ، ولم يكن يسيراً أن تنزل أيهما عن شيء منها ، فقد أدت هذه الحالة إلى إعلان الحرب العالمية الأولى وإلى اكتواء العالم بنارها .

كانت روسيا في ذلك الحين تضطرب بالحركة العسكرية التي دعا إليها نولستوى ، وكانت القيصرية الروسية تجمع هذه الحركة بكل ما أوتيت من قوة ، وتتنفي القائمين بها في سيبيريا ، أو تمنعهم إلى الفرار خارج حدودها . وكان لينينين وطائفة معه من مفكرى الروس من هؤلاء الذين تقوا أنفسهم . فلما اندحرت الجيوش الروسية أمام ألمانيا سنة ١٩١٧ ، واضطرت القيصرية الروسية أن تعقد صلح برست ليتوفسك ، شعر لينين وزملاؤه بأن الفرصة سانحة لإقامة النظام الشيوعى على النحو الذى صوره كارل ماركس ، فعادوا إلى روسيا وأشعلوا الثورة فيها وانتصروا وأقاموا النظام السوفيتى الذى تطور شيئاً فشيئاً إلى وضعه الحاضر .

ولم تكن روسيا وحدها هي التي تأثرت بهذه الحركات العسكرية

تقييداً للحرب العالمية الأولى ، بل تأثرت فرنسا وتأثرت إيطاليا وتأثرت إنجلترا ، مع أنها جميعاً خرجت ظافرة من تلك الحرب . وحسبي أن أذكر حزب العمال الذي لم يكن يمثل في البرلمان البريطاني إلى أن بدأت تلك الحرب غير أفراد لا يبلغون عدد أصابع اليدين ، ثم قوى حتى أصبح يهند حزب المحافظين ، وحتى طغى على حزب الأحرار البريطاني طغياتا ساربه إلى مصيره الحاضر .

وكان طبيعياً أن ترتب هذه النتائج على الحرب العالمية الأولى . فقد شمرت الجماهير الفقيرة التي اشتركت في الحرب في تلك البلاد كلها أنها تحمل من عبء الدفاع عن الوطن ما يريد حل ما تصعله طائفة أرباب المال أضغاث مضاعفة ، فمن الطبيعي أن تطمع في حظ من العدل أو فرما كان لها حين كان العالم يرتفع في بحبوة السلام ، وحين كان منطق النظرية الفردية معتمداً على ما يسميه قانون الطبيعة القاسي للأجور ، متناسياً أن هؤلاء الذين يتناولون تلك الأجور من القوة المادية ما يعيش أبناء الوطن جميعاً من كدهم ، وما يجعلهم إذا امتنعوا عن العمل يشلون الحركة الاقتصادية ويعرضون النظام القومي كله لنتائج خطيرة .

أما وقد ذكرت ما كان للحركات العسكرية في الميدان الروحي ، وفي الميدان الاقتصادي ، من أثر في الحياة العامة ، فيجب أن لا ننسى ما كان لهذه الحركات من أثر في الميدان الاجتماعي . لقد أشرت إلى إلغاء الرق بعد أن ظك نظاماً قائماً في العالم ألوف السنين ، وإلى أن إلغاء هذا

الرق إنما جاء أثراً للحركة الفكرية التي أدت إلى تقرير حقوق الإنسان ، وفي مقدمتها أن الناس يولدون أحراراً ، ويجب أن يظلوا حياتهم أحراراً . لكن الفردية الاقتصادية التي حصرت عمل الحكومات في حدود المحافظة على الأمن ليستمتع كل فرد بحريته مادام لا يعتدى على الحرية المادية لغيره أدت إلى بقاء الطبقات الكادحة ، وهي السواد الأعظم ، في غيابات الجهل المطبق . فلما بدأت الدعوة للعادلة الاجتماعية ، وبدأت الحركة الفكرية تطالب بأن يتسلح الأفراد جميعاً للحياة بأسباب المعرفة التي تمكنهم من أن يشقوا طريقهم في الحياة السكينة ، اعترفت الأمم المتقدمة بحق الأفراد جميعاً في أن ينالوا حظاً من التعليم يؤهلهم لإدراك ما في الحياة من معاني الحق والخير والجمال ، ذلك نهضة الشعوب التي تقرر فيها هذا الحق وقتئذ نهضة قوية ، وبدأ تضامنها يقوى وبدأت تؤدي للحياة الإنسانية في أمم الأرض المختلفة خدمات جليلة .

وكان من أثر هذه الحركة الفكرية في الميدان الاجتماعي أن تطور موقف المرأة من الحياة القومية أضعاف ما تطور موقف الرجل منها . لقد كانت المرأة معتبرة في العصور الوسطى وعاءاً للتناسل ومتاعاً للرجل وعادماً لندريته . فلما تقررت الحرية الفردية كان نصيب الرجال منها أوفر أضعافاً من نصيب النساء ، لأن الرجال هم الذين قاموا بالثورة على الماضي . لكن تقدم الزمن أتاح للمرأة أن تسكسب حقوقاً انتهت إلى اعتراف ميثاق الأمم المتحدة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق كلها . وإذا كان هذا الاعتراف لم يطبق إلى اليوم في بلاد كثيرة فإن

مجرد الاقرار به يعتبر خطوة قسيحة نحو تحقيقه . ربما لا ينتهي ذلك إلى أن تقوم المرأة بالأعمال التي يقوم بها الرجل ، كما أنه محال على الرجل أن يقوم بكثير من الأعمال التي أتاحت الطبيعة للمرأة أن تقوم بها . لكن الذي لا مزية فيه أن هذا الاعتراف فتح أمام المرأة ميادين جديدة في الحياة . والمرأة وحدها هي القديرة على تكيف الصورة التي تشغل بها هذه الميادين .

وكلنا يعلم أن كل واحدة من هذه الحركات الفكرية وما إليها من مثلها في ميادين العلم والفن وغيرها لم تكن تنتج آثارها في سر على أثر قيامها ، بل كانت تأتي من المقاومة ما يردعها على أدقها في كثير من الأحيان لتتضر من بعد فتقوم بهجوم جديد تنال فيه حظا كبيرا أو حفا ضئيلا من النجاح . وكذلك أشرت إلى مقاومة القيصرية الروسية للأفكار التحريرية حتى كانت هزيمة روسيا في الحرب العالمية الأولى وانتقال روسيا السريع من الحكم المطلق إلى الحكم المنفنيكي ثم إلى الحكم البلشفي . وهذا طبيعي وإذا كان انتقال الفرد من الطفولة إلى الصبا إلى المراهقة إلى الشباب يقتضي عشرين سنة أو نحوها فليس كثيرا أن يحتاج انتقال الأمة من طور إلى طور إلى أضعاف هذا الزمن ، إلا أن تكون الأمة من الحيوية بحيث تستطيع أن تسرع الخطى وأن تبلغ في أعوام ما لا يبلغه غيرها في عشرات الأعوام .

وأنهم تعلمون كما أعلم أن هذه الحركات الفكرية تتفاعل ويتأثر

بعضها ببعض ويحدث تفاعلا في العالم كله أثره يختلف قوة وضعفا باختلاف قيمتها ومصدرها . لما أدى التفكير العلى إلى ازدهار الصناعة في الدول الأوروبية فزادت منتجاتها على الحاجات المحلية ، فكر سياسة هذه الدول في الوسيلة لتصريف هذه المنتجات وإيجاد أسواق لها . وأدى بهم هذا التفكير إلى التماس الأسواق في الأمم المختلفة عنهم في ميدان الصناعة ، ثم أدى ذلك إلى استثمار هذه الدول . ألم تكن شركة الهند الشرقية شركة بريطانية غايتها تصريف المنتجات الصناعية البريطانية في الهند ، ثم أصبحت هذه الشركة حكومة داخل الحكومة أو الحكومات الهندية ، ثم أصبح الجيش الانجليزى يؤازرها ، ثم انتهت مؤازرته إلى استثمار انجلترا للهند ، ثم كان ذلك مقدمة السياسة الاستعمارية الأوروبية للأمم الآسيوية والأفريقية . وكذلك تمحضت الحركة الفكرية في الميدان العلمى عن حركة صناعية انقلبت إلى حركة استعمارية خضع العالم لسلطانها طوال القرنين الماضيين .

ورب حارة نائمة كما يقولون ، فقد تمحضت الحركة الاستعمارية عن الحريين العالميتين الأخيرتين اللتين أنزلتا بالعالم من الكوارث ما لم يشهد له العالم مثيلا من قبل ، ثم تمحضت هاتان الحربان عن يقظة الشعوب المستعمرة يقظة أدت بالكثير منها إلى إلقاء نير الاستعمار ، وإلى النهوض تريد الحياة الحرة الكريمة ، وتريد مشاركة أمم الأرض جميعا في النهوض بالإنسانية كلها لتسرع الخطى في طريق التقدم نحو الكمال .

لعل ثم من يسأل : ما بالى لم أشر من الحركات الفكرية التي قامت في هذا الشرق إلا إلى الحركات الروحية التي حدثت في عهد الأنبياء عليهم السلام ، ثم التمسث الأمثال للحركات الفكرية في القرون الأخيرة لما حدث في أوروبا . ولا أحسب جوابي على هذا السؤال حاقيا . فقد خيم الركود وما يجره الركود في أذياله من الجهل والضعف والفساد على هذا الشرق في القرون الأخيرة ، منذ حكم السلاطين العثمانيون حكم استبداد وطفیان . فلم تؤثر فيها حركة فكرية قوية إلا أن تستطیع أن تهتك حجاب هذا الركود وتطرد أمام تيارها الجارف وما تظلف عنه من جرائم التغاليد الضارة والآراء السقيمة والفساد المنذر . ولست أرى إذ أستميد أمام ذاكرتي ما حدث في منطقتنا هذه من الحركات الفكرية إلا ما قام به السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في الميدان الديني ، وما قام به قاسم أمين في الميدان الاجتماعي . أما ما سوى ذلك مما حدث ولا يبدو أن يكون حركات مستعارة من الغرب لقيت من المقاومة ما حطمها ، لأن سياسة الاستعمار الغربي كانت حريصة على أن تتحطم . ولولا هذا الحرص لكان لهذه الحركات من الآثار ما يفيد في بناء أمم الشرق أبجل قائمة

أتريدون دليلا على هذا الحرص ؟ إليكم مثلين حدثا في مصر ولعل لها في غير مصر نظائر : قامت في مصر في أوائل هذا القرن العشرين حركة ترمي إلى إنشاء جامعة عليية تنقل إلى مصر ثمرات العلم من مختلف بلاد العالم ، وتمهد السبيل لحركة فكرية في الميدان العلي

تفيد مصر وتفيد أمم الشرق العربي كله . ولم يتجه الدعاة إلى هذه الفكرة للحكومة لأنهم كانوا على يقين من أن الحكومة لن تستجيب لهم ، بل لجأوا إلى السراة وكبار الأغنياء . يطلبون اليهم التبرع لهذا المشروع الجليل . وكان لورد كرومر معتمد إنجلترا في مصر وصاحب الكلمة النافذة فيها يومئذ ، وكان يرى أن التعليم العالي في هذه البلاد لا يجوز أن يزيد على تزويد الشبان بالعلوم الكافية ليكونوا أدوات طيبة في يد الحكومة إذا هم تولوا وظائفها . لهذا أوحى إلى رجال الحكومة جميعا فطالبوا الأعيان بإنشاء دكتاتيب ، لتعليم المرأة والكتابة وبالتبرع لها حتى يصرفهم عن التبرع لمشروع الجامعة . وكان لهذا العمل أثره . صحيح أن الجامعة قامت رغم ذلك . ولكن مواردها المحدودة حالت دون التوسع فيها بالقدر الذي كان يقصد الدعاة إليها أن يبلغوه ، وكذلك بقيت الفكرة تتعثر حتى استقلت مصر . ثم ضمت الحكومة كلية الآداب الأهلية التي أنشئت نواة للجامعة الأهلية وأقامت سائر كليات الجامعة .

أما المثل الثاني فتفكير بعض المصريين في أوائل هذا القرن كذلك في إقامة صناعة النسيج في مصر ، هذه الصناعة المدمرة اليوم ، والتي تكنى مصر حاجاتها الشعبية وتعتمد منها إل الخارج ما فاض عن هذه الحاجات . أتعرّفور ما قوبل به ذلك التفكير الأول من لدن لورد كرومر . قيل يومئذ إن صناعة النسيج لا تصلح في مصر لأن جو مصر لا يساعد على قيام هذه الصناعة . فلما أراد بعضهم أن يجازفه

مع ذلك قيل إن هذه الصناعة إذا قامت وجب أن تدفع مقابل الرسوم
الجزئية رسوم إنتاج حتى لا تنافس غيرها . هذا بدلا من مد يد
المعونة لصناعة يراد أن تنشأ على نحو ما يحدث في بلاد العالم كلها .
كانت سياسة الاستثمار الغربي إذن حريصة على تحطيم ما تنشأ
من أثر الحركات الفكرية ، لو كانت هذه الحركات مستمدة من الدول
المستعمرة نفسها . وقد أدى هذا التفكير الاستعماري إلى تقييده
الطبيعية المحتومة . زاد المزاولة بين الأمم الحاكمة والأمم المحكومة
على النحو الذي زاد به المزاولة بين الأرقاء والسادة في العصور
الوسطى ، ودفع إلى نفوس الأمم المحكومة بأن لها من الحق في
الحياة وفي الحرية ما للأمم الحاكمة . ولذلك قامت كلها في أعقاب
الحرب العالمية الأولى ، تناضل في سبيل حريتها واستقلالها . وهذا
التناضل هو الذي أدى بالسياسة البريطانية من ذلك الحين لتقدر
المصير وتتعرف لطائفة من الأمم التي كانت تستعمرها بحقها في الحياة
الحرية ، وأن تكون في نفس الوقت جزءا من السكوت البريطاني .
لكن هذا التفكير اقتصر يومئذ على بريطانيا ، واقتصر في بريطانيا
على الشعوب القادرة على أن تأخذ حقها بيدها ، سواء من طريق
القوة والاعتدال ، أو من طريق المقاومة السلبية والعصيان المدني
فأما الأمم التي استطاعت بريطانيا أن تساهض فيها النزعة
الاستقلالية فقد استبقتها في مركز المستعمرات ، وأركتها لذلك تقاوم
بكل وسائلها مذلة الخضوع لحكم الغير على أنه رق للأمم أشد إهانة
من رق الأفراد .

ليس من حق ، وقد سردت من الحركات الفكرية ما اتصل
بالشئون الروحية ، وبالشئون العلية ، وبالشئون الاقتصادية ، وببعض
الشئون السياسية ، أن أغفل من هذه الحركات ما كان عظيم الأثر في
تهذيب النفس الإنسانية . أقصد الحركات الفلسفية ، والحركات
الأدبية ، والحركات الفنية . فما قام من حركات فكرية في هذه الميادين
قد صقل الحياة الإنسانية وجعلها أعذب مذاقاً ، وجعل متاعنا بها
أبقى وأرقى ، وإن عرفت في كثير من الأحيان رقة ، وإن بلغ رقيه
في بعض الأحيان حداً أذهل عقولا لا تستطيع متابعة هذا الرقي
والسمو إلى عليا درجاته .

والواقع أن متاعنا الحق بالحياة أكثر اتصالاً بهذه الألوان من
الحركات الفكرية منه بسائرهما ، وإن كنا في حاجة إلى المتاع بنتائج
الحركات الفكرية في الشؤون التي سبق لي ذكرها لنستطيع تذوق هذه
الألوان الدقيقة الرقيقة السامية من التفكير الفلسفي والأدبي والفني .

وإني لأحاول أن أقصور ما تكونه الحياة لولا الفلاسفة والشعراء
والكتاب وأرباب الفنون الجميلة من موسيقيين ومصورين ومن إليهم ،
فأشعر أنا لولاهم نكنا أقرب إلى حال الحمجية الأولى وإن بلغنا من السمو
الروحي ومن الحرية السياسية ومن الرخاء الاقتصادي أعظم مبلغ .
تصوروا معي حال البلاد العربية في نهضتها الروحية القوية التي أعقبت
رسالة النبي العربي عليه السلام ، لو لم يكن فيها هؤلاء الشعراء والأدباء
الذين أشاعوا في جرحها من رقيق العواطف وجميل الصور والمعاني

مالا تزال تتغنى به إلى اليوم . ولقد سئل أحد مفكري الانجليز يوما : من أعظم ما تعز به انجلترا ؟ فكان جوابه : شيكسبير والامبراطورية . وهل بقي من أثر الامبراطورية الرومانية شيء ؟ أجل خلودا على الدهر من آيات مارك أوريل ولوحات رفائيل ومكسينج ، ومن موسيقى فردى وأضرايه ، وهل تعز البلاد الجرمانية شيء . ما تعز بأسماء بهوفن وموذاو وفاجر ممن لا تزال ألحانهم الموسيقية الشجية تشف آذان العالم ، ومن أدب جيتي وفلسفة نيتشه من لا تزال كتبهم تهز العقول والعواطف . أفأستطيع وهذه هي الحال أن أغفل في حديثي إليكم هذه الحركات الفكرية الإنسانية البالغة غاية السمو

إنني من أشد الناس إيمانا بأن حضارة الأمم لا تقاس بقوتها الحربية ولا بتقدمها الصناعي بمقدار ما تقاس برقيها في العلوم والآداب والفنون ، وبأن القوة الحربية والتقدم المادى إنما يستمدان من سليقتنا الحيوانية في المحافظة على الحياة ، بينما يصور الرقى في العلوم والآداب والفنون حيويقتنا الإنسانية التي لا شريك فيها للإنسان من سائر الحيوان . فهذه العلوم والآداب والفنون تخاطب العقل والعاطفة والشعور وتدفعها إلى السمو في مدارج البشرية العليا حيث يتجلى النور الإلهى في بهائه وسنائه وضاء لآلاءه ايقربنا من مراتب الكمال ويربنا نور الحق في جلال روحته التي تأخذ بالقلوب والأبصار .

والأمم التي ازدهرت فيها العلوم والآداب والفنون هي التي

استطاعت أن تضع في بناء الإنسانية كلها ، لاي بنائها هي وحدها ،
لبناات متينة قام البناء الإنساني فيها في حقب التاريخ كلها على
أساس متين .

ولانه لمن حسن الطالع ، أن تكون الحركات الفكرية في ميادين
العلوم والآداب والفنون قد بلغت في عصرنا الحاضر إلى حيث قربت
بين الأمم ووصلت بينها بأوتى الوشائج . لما حضرت إلى مدينتكم
الشهباء من إحدى وعشرين سنة حضرت إليها من لبنان ، ومع ذلك
اقتضاني الحضور ساعات طوالا اضطرت معها إلى المبيت في أثناء
الطريق بطرابلس وباللاذقية . واليوم أحضر اليكم من مصر في ثلاث
ساعات بالطائرة . ولولا إصرار صديق سامي الكيالي لحاطبتكم عن
طريق الإذاعة وأنا مقيم بمصر ، ولا ستمتع إلى كما تستمعون اليوم ،
وكما استمع أهل وأصدقائي إلى إذاعة لي من الهند حيث كنت في يناير
الماضي . وأنتم تسمعون حين مقامكم بمنادى لكم إذاعات أوروبا وأمريكا
تقفون منها على أنبائها وعلى علومها وآدابها وقنونها . وأحسبنا عما
قريب سنشهد عن طريق التلفزيون أولئك الذين يحدثوننا أو يشنفون
بأغانهم أو بموسيقاهم آذاننا وإن بعدوا عنا مئات الأميال بل
ألفها . ومن يدري ، فلعل العلم يزيد العالم قربا بعضه من بعض
فلا يكتفى بالبناء المسافات التي تفصل بين الأمكنة ، بل يتغلب كذلك
على الزمان فيجعلنا قادرين على أن نمش مع أجدادنا ومع حفدتنا .
ويومئذ تتحقق وحدة الوجود تحققا ماديا ، ولا تكون فكرة
عقلية وكفى .

لا أراى بحاجة إلى أن أقصر عليكم ما كان لهذه الحركات الفكرية من أثر فى بناء الأمم التى قامت فيها بعد الذى قدمته فى أول هذا الحديث . ولا يخفى على أحد ما كان للحركات الفكرية السياسية من أثر فى فرنسا حين قامت الثورة الفرنسية الكبرى ، وفى روسيا حين زالت القيصرية لتحل محلها البلشفية ، وفى إنجلترا حين قامت ثورتها الكبرى فى القرن السابع عشر فأكرمت ملوكها على الاعتراف بحقوق الشعب ، وفى أمريكا حين قام واشنطن على رأس المحاربين فى سبيل الاستقلال ، وفى الهند حين تولى غاندى وأهوانه قيادة حركة العصيان المدنى وعدم التعاون فى غير عنف ، وفى غير هذه من الأمم الغربية والشرقية التى ناضلت فى سبيل الحرية الفردية أو الحرية القومية . كما لا يخفى على أحد ما كان للحركات الفكرية الاقتصادية والصناعية من أثر رخاء الأمم وفى توزيع الثروات توزيعاً يتفق مع موجب العدالة الاجتماعية . ونحن نعرف كيف ارتقت الحركات الفكرية فى ميادين العلم والأدب والفنون بالشعوب التى ازدهرت فيها ، فضلاً عن ذلك فإن الحركات الفكرية يأخذ بعضها برقاب بعض ، فإذا قامت حركة روحية أو حركة علمية عاصرتها وسابرتها حركة سياسية وحركة اقتصادية وحركة علمية أو أدبية أو فنية . ذلك بأن هذه الحركات الفكرية تهز الأمم فتوقظها من سباتها ، فإذا استيقظت دخلت كل عناصرها واندفعت لتسبق تريد كل واحدة منها أن تبلغ الكمال .

وهما تقف العوائق فى سبيل هذه الحركات المتداخلة فإنها تنتهى

بالتغلب على كل عائق ، شأنها شأن الماء إن حبسته تجمع حتى يحطم السد الذي يحول دون اندفاعه ، أو يطفو فوق هذا السد ثم يتخطاه غير حائى به .

كثيراً ما قامت هذه الحركات الفكرية حين كانت القيود مفروضة على المفكرين في التعبير عن أفكارهم . ففيما قبل الثورة الفرنسية بقليل كان بعض المفكرين والكتاب في فرنسا لا يستطيعون أن ينشروا كتبهم في البلاد الفرنسية ، فكابوا يضطرون للذهاب إلى هولندا لطبعها هناك . وفيما قبل ذلك لقي المفكرون والعلماء الذين قالوا بكروية الأرض ألواناً من الإرهاب قل أن يحتملها غيرهم .

وسجلات التاريخ حافلة بالأدلة على أن الحركات الفكرية إلا يمكن حبسها ، فإن هي حبست زمناً فلتخرج بعده من حبسها أعظم أيداً وأقوى سلطاناً ، وليسكون لها من الآثار المحسن في حياة الأمة وفي بنائها ما يسلك الذين حبسوها من قبل في سلك الطغاة والأئمة الذين يذكروهم التاريخ بأسوأ ما يذكر به إفسان .

لهذا اقتنعت الأمم المتحضرة كلها بأن الحرية الفكرية وحرية التعبير هي أقدس ما يجب الدفاع عنه . ولعل قوة الحركات الفكرية على تحطيم كل عائق يقف في سبيلها لم تكن الدافع الوحيد لهذا الاقتناع الذي بلغ حد الإيمان . بل لعل ما كان لهذه الحركة من أثر في رقي الإنسانية إلى مدارج قد كان أبلغ حجة في هذا الاقتناع وهذا الإيمان . فقد تبينت هذه الأمم أن تاريخ التقدم الإنساني هو تاريخ هذه الحركات

الفكرية ، وأن حرية التفكير والتعبير هما اللذان كفلا لهذه الحركات أن تزدهر وتقوى ، وكفلا لذلك عزة الأمم وسعادتها ، فأيقنت بأن كل قيد من تشريع أو من بطش أو إرهاب يقف في سبيل هذه الحرية يضر بالامة ألحش الضرر ، ولذلك جمعات لها من النفسية في دساتيرها وقوانينها ما يرد عنها كل غائلة ؛ ويدفع عنها كل عادية ، لتتوقى من الثمرات ما يدفع الإنسانية كلها نحو السكال ، وهو غايتنا جميعاً ، وغاية كل من يدرك للمعنى الصحيح لكلمة الإنسانية .

لقد طوفت بكم في آفاق شتى من تاريخ الحركات الفكرية في العالم ، ولم أقف مع ذلك إلا لما ما ضد كل واحدة منها . فاعذروني إن كنت قد أطلت عليكم أو أملتكم . وغاية ما أرجو ، أن يكون لنا ، نحن أبناء هذا الشرق ، عظة وعبرة من هذا التاريخ . فستقبل الإنسانية كلها ، لا مستقبلنا وحدنا ، يتطلع اليوم إلينا يريد أن يعرف أين اتجاهنا . ومن لم يعرف الماضي ليعتبر به لم يعرف كيف يصور طريقه للمستقبل . وحاشا أن يكون ذلك شأننا .

وإذا رجعت إلى نهضة الشرق من بضع عشرات من السنين ، وجدت مؤلفات ، ووجدت نزعة إلى حرية الفكر ، لكنك لا تجد لها صريحة صراحة النهضة الحاضرة ، ولن تجد لها صادرة عن مثل الإيمان العميق التي تركز النهضة الحاضرة عليها . وهذه ظاهرة لها معناها ولها أثرها . فمعناها أنه إذا كان للقديم مكانته واحترامه ، فإنه قد فسد فساداً أصبح لا يمكن معه البناء فوقه ، بل لا بد من بناء جديد .

ولإمكان هذا البناء الجديد يجب ألا يكون القديم غلا في أعناق العقول وحجر عثرة في سبيل التفكير . ولئن فقدت مصر ومل الشرق الإقامة في الأطلال الحرة المختلفة من الماضي ، وانطلقا يبحثان جميعا عن حضارة المستقبل . وقد سئمت مصر وسئم الشرق حكم الجامدين من عباد هذه الأطلال الذين ينهبون من خلالها ، كما تنهب حشرات الأشجار التي تسرق في المقابر . وقد اعتزمت مصر واعتزم الشرق إقامة حضارة جديدة تكون بعثا لها بعد هذه الرقعة الطويلة التي رقدتها منذ القرن الخامس عشر .

هذه الدلالة الواضحة لتلك المظالم التي أشرنا إليها موجودة في غير الكتب وفي غير المجلات والصحف ، هي موجودة في هذه النهضة العظيمة التي نهضتها مصر ونهضتها الشرق في مختلف الميادين .

وهذا الهم الذي تدل عليه هذه الدلائل لا يقف عند طائفة المستعيرين من أهل الشرق ، بل هو قد عم الطوائف جميعا . ويجسبك أن تنظر إلى عباد الماضي أنفسهم ترى ذلك واضحا في تصرفاتهم . فهم لا يسلكون أبناءهم سبيلهم ، بل يعدلون بهم إلى السبيل الذي تسير فيه النهضة الحاضرة ويوجهونهم نحو هذه الوجهة التي يزعم بعضهم أنه يحاربها . ولو أنه كان مؤمنا حقا بما يقول ، ولم يكن دفاعه مجرد تمويه يستر به عجزه وضعفه لربى أولاده تربيته وسلكهم في سبيله . أما أن يوجههم في السبيل الأخرى ، وهو يعلم تمام العلم أنهم سيقفون إلى محاربة مذهبه ، وإلى تفويض الأطلال

التي ينبغي هو من خلالها ، ثم يزعم بعد ذلك أن هذه الأطلال هي
السياج الحامي للجماعة ، فذلك هو الرياء مع النفس ومع الناس رياء
لا يتفق لرجل نعيم قلبه ذرة من الإيمان برأيه .

ومهما يقل هؤلاء إنهم إنما يفعلون ما يفعلون من ذلك اندفاعاً
مع التيار ، أو لكفالة خير أسباب العيش لأنفسهم ، فإن قولهم مردود
عليهم . بل فيه ما يدل على أنهم أصبحوا زوائد متخلفة لا حاجة
بالناس إليها . ذلك أن التيار إذا جرف ، وكنت أنت مؤمناً حقاً
وعن عقيدة وإيمان بأنه تيار ضار ، فأول واجب عليك أن تقاومه
بكل ما لديك من وسائل ، وأن لا تقدم له من الأسباب ما يزيده
قوة واندفاعاً . خير أسباب العيش ليس وحده سبباً كلياً ليحازف
الرجل بأبنائه وبالأعرة عليه في سبيل يعتقد أنه أذى وشر . فليس
بمقول مطلقاً أنك إذا وأيت السرقة أو النصب أو غيرهما من الوسائل
الدون رائجة في بلد ، وتكسب التمس بها من أسباب العيش ما لا
يكسب غيره ، ذبحت بأبنائك ومن تعول في غمار هذه الطوائف
لتكفل لهم خير أسباب العيش . . فالحقيقة إذن أن هؤلاء سكان
الأطلال الخربة ضعف إيمانهم وتحطمت عقائدهم بأن ما ينصحون
الناس به هو الخير ، وهم لذلك لا يتبعونه لأنفسهم . ولو أنهم قد يقي
لهم من مروة الذهن ما يمكنهم من تغيير عقلياتهم وتحويل أذهانهم
لما ترددوا لحظة ، ولا قلبوا إلى هذا الجانب الذي يعمل السكل فيه
لتوحيد أسباب بحث الحضارة في الشرق وتدعيمها .

ثم إن هذا البحث قد تناول طوائف الأمة غير المستنيرة بمقدار

ما تناول طوائف الأمة المستنيرة إن لم يكن بمقدار أعظم وأقوى .
وهؤلاء الذين هم أشد الطبقات فقراً يقتنعون من أسباب هويتهم
للاندماج في هذه النهضة بأنفسهم إن استطاعوا ، وبأبنائهم إن لم تمكنهم
مشاغل العيش والحياة . فلم تفتح مدرسة ليلية في قرية من القرى
حتى اكتظت بالفلاحين المقبلين على التعليم فيها . وقد صاقت مدارس
الأولاد والبنات بمن فيها في المدائن والقرى . وضافت الحكومة
والهيئات لإنشاء موائيل للعلم أقصر من إقبال الناس على هذه الموائيل
بكثير . وهذا الإقبال هو في الواقع إقبال على الحضارة الجديدة التي
يعمل العاملون لبعثها في الشرق بكل ما أوتوا من قوة .

وهذا السعي الخثيث في سبيل حرية الفكر يكفل لهذا البحث
أن يوثق خير الثمرات وينتج أبلغ النتائج ؛ ذلك بأن كل حضارة
يرجى تجديد ما لا يمكن أن تتجدد بمجرد النقل عن حضارة أخرى ،
كما أنها لا تستطيع بعثها بالوقوف عند الأساليب القديمة التي بليت
وأصبحت لا تشمل مطالب الجماعة الجديدة . وقد كان الناس إلى زمن
يتحدثون في سبيل تحضير الشرق وبعثه عن الأخذ من الحضارة
الغربية بما يصلح للشرق وترك ما لا يصلح له . وما يصلح وما لا يصلح
تعبير مرادف مطاط يمكن لكل فرد أن يختلف مع الفرد الآخر فيه .
وما دامت الجماعة ضعيفة فهي تضطرب كل يوم إلى ناحية ما يقول به
فرد من الأفراد . ولذلك نسي الناس هذه الفكرة القديمة واتجهوا
إلى ناحية أخرى تظهر جليا في مناحي بحث الباحثين وتفكير
المفكرين . هذه الفكرة الجديدة هي أن كل حضارة لا تتفق وطبائع

العمران في الناحية التي تقوم فيها الحضارة مقضى عليها بالفشل
لأحالة . وأنت إذا استطعت أن تقر في إنجلترا مثلا صورة من صور
الحضارة أحادة بالنظر واللب فقد يستحيل عليك أن تقر هذه
الصورة في مصر أو في الشام أو العراق ، لأن طبائع العمران في هذه
النواحي تختلف اختلافا جوهريا عنها في إنجلترا . وإذن يجب أن
تتفق الحضارة المراد بمثلها مع هذه الطبائع التي شكلت حضارات هذه
الممالك والامم في الماضي . وإذن فكل حضارة يراد توطيدها يجب أن
تتصل بالماضي اتصالا وثيقا ، ويجب أن يكون ما يضم إليها من جديد
قابلا لأن يظهر فيها ولأن يثمر .

ووسيلة معرفة هذه الطبائع تحرير الأفكار سلفا قبل البحث
والنظر فيها أمامها . فهذه الطبائع ليست غريبة عنا ، بل هي طبائعنا ، وهي
التي شكلت صباها ، وهي التي يحتمى وراءها سكان أطلال الماضي . فإذا
نحن نظرننا إليها نظرة مؤمن بها لم نستطع أن نجردها عما أحاط بها من
أساطيرها ووثقياتها . فأما إن حررنا أفكارنا بحيث صارتصالحة
لبحثها والتفتيح فيها ومعرفة مبلغها عند صفائها من الشوائب من
التأثير في الجماعات التي تخضع لها ، كان لنا بعد ذلك أن نتقن عنها الأساطير
والوثقيات التي علفت بها . وأن نقيم على أساسها صافية صريحة صرح
الحضارة الجديدة التي نرجو بمثلها ، وهذه الطبائع تصبح هي المنبع
المعذب الخصب الذي تنبعث منه الحضارة .

والجهاد في سبيل تحرير الفكر جهاد مضى في كل العصور التي

تسبق التحرير بالفعل، أليس هو إزالة هذه الأستار الكثيفة المبيدة -
أستار الجمل أو الضعف والرياء . أليس هو حرب الجامدين في
أوقاتهم وأقواتهم حرباً يستमितون أثناءها في سبيل الدفاع عن أنفسهم،
إن ما أورده صاحبنا ككتاب في حرية الفكر والجمعيات السرية من تواريع
الثورات والمجازر والمحاكات والتعذيب، وما صوراه من ألوف ماتت
ضحايا التعصب الأعمى، ومن رجال ذوى أفكار سامية سيقوا إلى
العذاب وإلى الموت عما تشيب من هولاء الرؤوس، لكنه مع ذلك الدية
المحتومة للجهاد في سبيل تحرير الفكر . ولقد يكون من حسن حظ
الشرق اليوم أن سادت فيه الأفكار الحرة في العصور الأخيرة رويدا
رويدا، وأن أصبح النضال في سبيل هذه الحرية كما كان في العصور القديمة.
وإن كان مع ذلك نضالا قاسيا بما جبر من حرب على الرزق والحرية .
لكن هذا الجهاد قد أثمر إلى اليوم ثمرات توشك أن تجعلنا نعتقد أن
أنصار الحرية أصبحوا على أبواب الفوز إن لم يكن الفوز قد تم لهم
بالفعل . كما أن النهضة التي وصفنا والتي عمت كل طوائف أمم الشرق
وسرت عدواها إلى أشد الناس جمودا كفيلة بأن تقضى على كل محاولة
لمحاربة حرية الفكر .

الحرب وحركة التجديد في الشرق

عجيب ما أحدثت الحرب من انقلاب أقيينا نرى الذين أثاروها من أهل أوروبا قد اكتتوا بنارها وأحرقهم أظاها ، فأفسد عليهم ما كانوا ينعنون به في جنة الحياة ، واضطروهم اليوم إلى جهاد أي جهاد لاستعادة هذا النعيم الذاهب ، نرى الذين كان يرتجيمهم أهل أوروبا مغتبا للحرب من أمم الشرق قد انشطوا من خمول وتحركوا من جمود ، وقطعوا من مراقدة كان يحسبها غيرهم مدافن الشرق الأبدية ، ينهضون إلى بعث يضارع بعث أوروبا على أثر العصور الوسطى ، ويضارع بعث هذه الأمم الشرقية نفسها إثر قيام الإسلام . فكأنما كانت الحرب محاريث ومناجل دفعتها يد المقادير في الغرب والشرق ، فكان أمامها في الغرب حدائق وأعصاب وجنات ذات عيون لم تلبث أمام هذه المناجل والمحاريث أن تجثت من الأرض وأن تقع على الجانبين ، فذبل منها ما ذبل وتداعى ما تداعى وبقى البعض وله بالأرض اتصال هو الذي يسمح بالرجاء اليوم في استعادة النعيم الذاهب ، وكان أمامها في الشرق أرض جامدة تلبثت قواها حشائش وأعشاب جافة لم تلبث أمام مناجل القنود ومحاريثه أن تطايرت ، وأن شقت الأرض ، وأن فجرت فيها العيون فإذا قوة الإنبات والإثمار تنشط من جديد ، وإذا الجذور القديمة التي ضغمت عن أن تجدد لها

مخرجاً خلال جهود الأرض قد وجدت سبيلها إلى النور والهواء والحياة . وإذا بذور وفروع جديدة من دوحات الغرب التي سقطت قطعم هذه البذور والفروع القديمة لتعود أنضج ما كانت ، ولتبعث الشرق إلى حياة المجد والعظمة كرة أخرى .

قربت منا جل الحرب وعما ريشه الطبقة الجامدة من أرض الشرق ، هذه الطبقة التي تكونت خلال عصور وعصور بفعل الظلم والإرهاق والاستبداد . فاست عن أهل الشرق نور الحياة وقبرتهم مقيدين في أصفاد من الأوهام والأباطيل ، لا تنفذ إليهم من شمس الحياة الإنسانية حرارة تصهر الطبقة الجلدية فتذيبها فتطلق الأسرى من أسارهم . وخلال هذه العصور والأجيال المتعاقبة ألف الشرقيون أغلاطهم وما هم فيه من ظلمات حتى حسبوه الحياة والنعيم . ولم لا ؟ ليس كل شمع يرق خلال الظلمة الداجنة تمشي له الأبصار وتفرح منه ولا تألفه إلا إذ ثبت وأطمأن قاطمأنف له ولم يكن يحرق حجب طبقات الظلم والاستبداد الكشيفة إلا بروق خاطفه فجىء في قرأت متباعدة فلا يكون من أثرها على المصغرين في الأغلال إلا أن نهر من غير أن نضج . لذلك اطمأن الشرق إلى حجبه فركبت عواطف أهله وجدت قرائنهم واضطرب حسهم ، بل فسد ما فيهم من الفرائز الحيوانية الأولى . فلما آن للحرب أن ترفع عنهم الطبقة المتحجرة من غير أن تطلقهم من أغلاطهم . ثم لما ألفت عيونهم النور وتقوسهم الحياة هاجوا واضطربوا وتنادوا وما يزالون إلى اليوم في ثورتهم وعياهم .

وهذا أول البعث ومقدمة النور والحياة في الشرق . وهذا بدء
عود الشرق إلى مجده وعظمته . ولما كان الطغاة والمستبدون إنما أذلوا
الشرق وسدوا عليه حجاً من الظلمة تحجب إلى الطبقة القاسية التي
أشرنا إليها بموازرة طوائف أنصار الجور في التفكير والحس
والعاطفة ، لذلك رأيت الثورة التي بدأت سياسية بحثت على أثر الحرب
— لأنها كانت متأثرة بمطامع الذين أعلنوا الحرب وبما أعلنوا من مبادئ
سياسية — رأيها بعد أن ألف أهل الشرق النور الذي تكشفت عنه
حجب الماضي ، تناولت هذا الجور في التفكير وفي الحس وفي
العاطفة ، وجعلت من أنصاره خصماً يجب القضاء عليه ، أو إخضاعه . كما
يجب القضاء على المتحكمين السياسيين وإحلال مبدأ التضامن في العلاقات
الدولية مكان مبدأ الاستعمار والعنف . وليست الجهود التي توجه
لحاربة الجور دون الجهود التي توجه لمحاربة الاستعمار والاستبداد ؛
ذلك بأن الجور هو الذي مكن في الماضي للمستبدين وللمستعمرين ، وهو
الذي يمد اليوم في أمل من لا يزال له منهم أمل أن يحكمهم أمم الشرق
بالسيف والنار أو بالخدعة والتفرقة . فإذا قضى على الجامدين ، أو إذا
هم ذلوا وخضعوا ، رأى المتعسفون في الحكم أن لم يبق لهم إلى العنف
والعسف سبيل ؛ لأن الحرية العالية تطفئ على كل عنف وعسف ،
فلجأوا عن أما كنهم جلاء أخيراً ونزلوا عن صديق مبادئهم ليحتنقوا
مبدأ التعاون والتضامن في سبيل الحرية والحق .

فما نراه اليوم من نضال بين القديم والحديث في اللغة والأدب ،
وما نراه من دعوة إلى التجديد في العلم والفكر ، وما نلسه من اندفاع

إلى الحرية في الحس والعاطفة وفي الرأي وإبدائه ، وما لشهده من محاولات جريئة للقضاء على كل آثار الجود الماضي في الصلات الاجتماعية كحجاب المرأة وكنظام الطوائف بين الرجال ، وهذه النزعة الطموح إلى ناحية الفن الجميل في مختلف صورته — هذه المظاهر التي نراها للشرق في طور بعثه ليست إلا آثار الثورة على جهود الماضي العتيق وعلى عسف الحاضر وما يؤيد هذا العسف من استبداد واستعمار .

وهذه النهضة وهذه الثورة لا شك بالغة غايتها ، محققة للشرق بعثاً جيداً . ذلك بأن النفوس الشرقية التي كانت حبيسة في ظلم الجود وغيايات الظلم ، والتي منعت لذلك فيها أسباب العزيمة والنشاط ، قد شمرت بهذه الأسباب تعاودها مع النور الجديد كما رأيت لإبان الحرب وعلى أثرها أن هؤلاء الغربيين التي كانت تنظر لهم فيما مضى كأنهم آلهة الفكر والنظر والإبداع والاختراع لم يكونوا آلهة إلا لأنهم كانوا أحراراً ، وأن الشرق لم يعيدهم إلا لأن الجود ألقاه حريره . أما وقد تحطمت قيود الجود فقد آن لأصفاء الاستبداد والاستعمار أن تتحطم هي الأخرى ، وأن الشرقيين أن يكونوا آلهة كالغربيين أو أن يكون الغربيون أناساً كالشرقيين سواء بسواء ، والشرق يخطو إلى هذه الغاية بخطى الجياورة ، لأنه وقد رأى ميادين العمل انفسحت أمامه ، ورأى عقله وذكاءه تحرراً ، لم يبق ما يعوقه عن العمل بكل ما أوتي في العقل والعاطفة والحسن وفي البدن أيضاً من قوة ونشاط . ومن عمل يستحق أجر عمله وحصل عليه وإن يسلبه منه سالب مادام

يعتزم الاحتفاظ به مستعداً لدفع من يريد العدوان عليه بكل ما أوتي من قوة بدنية وعقلية .

وهذه المرتبة السامية التي يخطو الشرق نحوها ولا تخامره ريبة في قرب دورها هي التي تحفز من ألقت عليهم المقادير بعبء هذا البعث وتجعلهم يرون في كل تضحية يتقدمون بها كسباً جديداً دونه كل كسب . أرايت إلى هذا الذي يجاهد في سبيل حرية الفكر كيف يجاربه الجامدون وكيف يعملون بكل ما أوتوا من قوة ليحرموه من رزق الحياة ، بل من الحياة نفسها ؟ أرايت إليه يستهين بما يستطيع خسومه أن يلغوه منه ولا يتردد لحظة في مساجلتهم الحرب واثقاً من أنه سينتهي إلى الظفر وسيلقى بهم تحت أقدامه أذلة صاغرين ؟ ثم أرايت إلى هذا الشخص الذي لا يحصل بحكم الجمهور ولا بزيارته بفن من القنون فيزدرى الجمهور ليعلى مكانة هذا الفن ويواصل السنين تبعاً عما فيه من ألم الحرمان المادي ما كان في غنى عنه لو أنه جازى الجمهور وخضع لأموال الجامدين ؟ وهل رأيت لأبطال النهضة النسوية يريدون أن يحربوا نصف الإنسانية تحريراً عملياً من إساءة الذل ويبعثوا إلى العالم من نشاط المواطف الحية السامية ما يضاعف للعالم نشاطاً وسمو عاطفة ، غير آبهين لما يقوله الجامدون عنهم ، ولما يجاهدون في سبيل حرمانهم وما يصلون إليه أحياناً من نصر مؤقت في هذا الحرمان المادي ؟ أرايت إلى الذين يضحون في سبيل النهضة بالشرق إلى المراتب الإنسانية السامية أنهم ليجدون في تضحياتهم لذة معنوية دونها كل لذائذ الحياة الجمادة . وما المال ، وما الألقاب وما المناصب إلى جانب رضا النفس

وطباً فينتها إلى أداء واجبه السامى للإنسانية . إن قلب الإنسان لأكثر أعضائه بضعاً وأدقها حساً وأكثرها تعرضاً لسكل ما يصيب سائر الجسم من آلام ، وهو مع ذلك أشرف الأعضاء وأستاذها لأنه هو الذى ينظم فيها الحياة ويحفظها - ما دام هو سليماً - تنذر قواها على خير ما تمسكها قواها الباقية .

والغبطة النفسية التى تنسى صاحبها آلام البدن وحرمانه ، واللذة المعنوية التى تذيب العذاب المادى فلا يشعر به صاحبه ، هذان هما دعامة الإيمان الذى يحرك الأجيال ويدك الأطوار ، وهذان هما اللذان كانا فى تاريخ الأمم المحرك والنافع إلى المجد والحضارة . استطاع أصحابهما فى كل عصر نحمو فيه أن يتشكوا أهم الفارقة فى عبادة المادة الجامدة عن إدراكها ، الحق والجمال والحرية . وهما اليوم متوافران فى الشرق بما لم يتوافرا فيه منذ قرون . وهما يسيران جاهير مسحورة بأصحابهما ، وإن وجدت فيهم أكثر الأحيان خوارج على ما قدسته القرون ، ثواراً على ما شادت به يد الظلم والاستعباد من هياكل الوهم ومعابد الأباطيل .

نعم إن جاهير الشرق لتسير اليوم مسحورة وراء دعاة الحق والجمال والحرية وإن أشعرتهم غرائزها المكسوبة أنهم ثوار وخوارج لأن روح الثورة والخروج قد اسكبت فى قرارة روح هذه الجماهير نفسها ، فهم قد رأوا بعينها ، بعد ما أذاحت الحرب طبقات الجحود المتحجرة ، أملا فى حياة جديدة . ولكن : ما هى هذه الحياة الجديدة ؟ وكيف يتحقق هذا الأمل ؟ إن أصحاب الرأى أيام الجحود لن يكونوا دعاة

الحياة الجديدة ولا يحقق الأمل الإنسانى الأصمى . هذا أمر تشعر به الجماهير شعوراً صادقاً . وهى لذلك قد نخلت عن هؤلاء الجامدين وإن كانت ما تزال آخذة بتعاليمهم لأنها لما تجد فى الجديد ما يحل محلها وينظم شئون العيش والحياة تنظيماً يكفل الطمأنينة الوادعة المستريحة . لكن الجديد يجب أن يقيم قواعد مكان ما انتهى وتداعى . فليتنظر نحن الجماهير بعطف يشوبه الحذر إلى كل الدعاة للتجديد ، فنأفلح منهم تبيناه إلى مكاة الحكم وقبائنا من جديد ما تسيغه عواطفنا وما يتفق وتراث أسلافنا الأجداد .

نفوس طامعة إلى الحرية تستعذب فى سبيل الحق والجمال كل تضحية وتندفع مؤمنة بما ألفت عليها مقادير هذا العصر الحاضر من رسالة . وجماهير شعرت بما خلف الماضى وقد أصبح خرائب تلجأ إليها قهراً وكرهاً ، لأنها لما تظمن إلى بناء جديد أقيم . وبيئة مؤانية لهذه النهضة مؤينة هذا البحث أنشأتها الحرب وقدستها الدعوة إلى تحطيم الاستعمار والظلم . هذه هى أدوات الشرق فى طور بعث . وهى أدوات كافية كل الكفاية ليتم هذا البحث ولتقوم على أثره حضارة قوية تزحزح الاستبداد والاستعمار جميعاً عن كواهل أمم الشرق . وما دامت هذه الأدوات تعمل ، ووفقة فستصل من البحث إلى غايته .

وأكبر يقيننا أنها تعمل وستعمل موفقة . فهذه هى الجهود الجسام تبدل لكشف كل قاحية من النواحي الإنسانية وتخليصها من ورق جهود الماضى وبعثها حية تبتنى ما استطاع من الكمال . وهذه الدعوة إلى

التجديد وإلى الحرية في كل شيء ، وهذا القول الحسن من جانب الجماهير لتلك الدعوة ، ليس إلا مقدمة لهذا الكشف في النواحي التي ما تزال بحاجة إلى الجهاد . انظر إلى جانب الفن الجليل لم يكن يعرف أهل الشرق من أمره شيئاً حتى أيام الحرب ، ولم يكونوا يعلمون بفن جميل شرقى أو منسوب إلى أمة من أمم الشرق ، وكان المتقدمون إلى ناحية الحضارة منهم يقفون عند الإعجاب بما تنتج حضارة الغرب من آثار الفن نظرة ازدراء وتحقير ويعتبرونه عملاً تافهاً إن لم يكن عملاً محرماً . أما اليوم فاليوم يتطلع بعين المطفئ الكبير إلى ما ينزل من الجهود لإحياء الفن الشرقى والتقدم به نحارة حضارة العصر الحاضر . فالتصوير والنحت والتصوير والنقش وما إلى هذه الفنون مما كان بعضه باقياً عندما رسم العرب له من خطى ، والبعض الآخر موسوماً بمليسم الإثم ، أصبح السكل ينظر اليوم إليها يريد بعثها في صورة شرعية جديدة تتفق والبعث النفسى العام الذى تهتز به أرجاء الشرق جميعاً . والفن الجليل ثمرة الحضارة ، بل هو رحيق هذه الثمرة ، فالتطلع إليه ورجاء النجاح فيه والبلوغ به إلى مرتبة الكمال ، نطلع إلى هذا الرحيق إن لم نبلغه اليوم فأبناءؤنا أو أحفادنا بالقوة لا ريب كإثر للبعث الحاضر .

ثم انظر إلى جانب التفكير . لم يقف أمره عند الدعوة إلى حرية الفكر والرأى وإبدائهما ووسائل هذا الإبداء بل لقد كادت هذه المسألة تصبح اليوم بديهية على قصر العهد بالدعوة لما دصرة جديدة . بل تعدى التفكير ما ألف الناس خلال العصور الطويلة الماضية إلى ما يزعجه البعض تجديدياً وإلحاداً ، وأصبح البعث الحر عن الحقيقة لذاتها أمراً مسلماً

به من ناحية ، وأمرأ واقماً بالفعل من الناحية الأخرى . فمكثيرون يبحثون في الأدب وتاريخه ، وفي الدين وعلاقته بالعلم ، وفي العلوم المختلفة ، على طرائق البحث الحديثة التي تبدأ بالفكر وتختار من مذاهب البحث العلمية ما شاءت . ولئن كانت ثمرات هذه البحوث ما تزال قليلة وما تزال فجوة فإن السنوات القليلة التي مرت منذ البحث ، والجهود التي أنفقت في سبيل هذا البحث بالذات لم تسكن لتتسع أكثر من هذا . ثم إن سمو الثقافة الحاضرة وإنشاء التعليم العالي وإقامة منشآته على أسس مبنية كل ذلك بغير إنتاج خصب في المستقبل القريب يتناول كل ألوان البحث الفكري ويتناول العلوم والفنون جميعاً .

وانظر كذلك إلى مقياس الحياة عند الناس اليوم وما كان قبل الحرب . لقد زادت حاجات العيش عندهم زيادة محسوسة ، ودخل بين هذه الحاجات كثير مما كان يحسب من قبل كالا ، وهو بعض الغذاء الأولى للنفس الإنسانية . فهم اليوم أكثر ميلاً للقراءة وللإتصال بالحياة العالمية أضعاف ما كانوا من قبل . وليس أدل على ذلك من سعة انتشار الصحف من ناحية وكثرة عددها وتنوع موضوعاتها من الناحية الأخرى ، وسموها في كل شؤونها على ما كانت مثيلاتها قبل الحرب سمو كبيراً . وهم اليوم أشد حرصاً على الاستفادة من كل المكتشفات والمخترعات الإنسانية وأعظم إقبالاً عما كانوا في أي وقت سالف على المتاع بنعيم العيش متاعاً إنسانياً كاملاً . انذهب إلى دور المسارح وإلى دور السينما وإلى معازف الموسيقى وإلى كل ما يتصل بمغنى الحس والعاطفة نجدتها تضاعف عددها

وتضاعف الإقبال عليها ، ثم هي إلى جانب ذلك تسير في سبيل
السمو والإتقان عما كانت عليه مثيلاتها قبل الحرب وهما كانت هي
عليه أول خلق منشأتها الأولى أثناء الحرب ثم هم اليوم في عيشهم
المادى في منازلهم وخارج منازلهم أرقى عما كانوا بكثير . ولو أنك
قارنت مدائن القاهرة ودمشق وبغداد وغيرها من كبريات عواصم
الشرق بما كانت عليه هذه المدائن نفسها قبل الحرب لبهرك الفرق
ولحسبت بين عمارة هذه المدائن اليوم وعمارتها من عشرين سنة
ماصية عمل أجيال وقرون متعاقبة . وليست المدائن وحدها هي مظهر
هذا التطور السريع في دور البحث الذى يجتازه الشرق بل إن البلاد
الصغيرة والقرى قد تأثرت به كما تأثرت الأمصار والعواصم أو أكثر
بما تأثرت الأمصار والعواصم ، والناس في الشرق كله قد ألقوا
الزهد القديم في الحضارة الإنسانية ، وألقوا عيشاً جديداً لا سبيل
إلى بقائه من غير جهاد مستمر هو الجهاد في سبيل الحضارة ،
وهو بعض أدوات البحث الذى نتحدث عنه الآن .

ولو أنك نظرت إلى أى جانب آخر من جوانب حياة الشرق
لأريت فيه مثلاً رأيت في جوانب الفن والتفكير والعلم وتصور
الحياة من نهضة وجهاد للبلوغ بالنهضة غاية الكمال ، ولأريت أن هذه
النهضة الاجتماعية والفكرية والخلقية تتضافر أطرافها المؤازرة
النهضة السياسية تضافراً يضيء سبيل الحرية أمام الشرق كله ويحبل
عالمه في سنين معدودة أن يخضع هذا الشرق لحكم متحكم أو لاستعمار

مستمر ، وأنه إن ارتضى في علاقاته الدولية قاعدة أو صلة قائما تكون صلة التعاون بينه وبين الغرب للبلوغ بالإنسانية كلها إلى مرتبة الكمال .

قد يرى بعضهم ، فيما لفتا النظر إليه من جوانب النهضة ، قصوراً واضطراباً فأين علينا ما يزال من علم الغرب ؟ وأين تفكيرنا من تفكيره ؟ وأين قننا من فقه ؟ ونهضتنا الاجتماعية من نظامه العتيق المؤسس على أثبت القواعد ؟ بل ما قيمة هذه الجهود في تلك الجوانب وما عساها نستطيع في نهضة بلاد انقضت عليها عصور وهي سجيئة تحت ظلمات تلك الطبقات المتحجرة من عسف واستبداد وجهل وجور ؟ وقد يكون للتأخر السطحي أن يتأثر بهذا الاعتراض حتى ليحسبه جديراً بالاعتبار . لكنه لا يزيد على أنه اعتراض سطحي فهذه النهضة التي تبعث الشرق اليوم إلى الحياة ليست بنت اليوم . بل إن لها المقدمات ترجع إلى أكثر من مائة سنة مضت ، وللجاهدين اليوم طلائع تقدمونا وقضوا في ميدان الجهاد أبطالاً عظاماً ، وإن كان التاريخ لم يذكرهم فذلك لأن التاريخ لما يكتب بالعناية التي يجب أن يكتب بها . ثم إن الجهود ما تزال قاصرة حقاً ، وما يزال الاضطراب بادياً في نواحي نهضة الشرق . لكن هذا الاضطراب نفسه أمانة أخرى من أعلام البعث وحجة من حججه . أليس إذا أردت تشييد قصر منيف بدأت بإزالة ما يعترض أساساته من أسباب الضعف حتى لا يتطرق إليه في مستقبل الزمن ومن ،

ثم قمت بعد ذلك بإحضار كل مواد البناء وتحضيرها . فإذا ظهرت على السطح أوليات بناء القصر حسبها الناظر إليها خليطاً مضطرباً من الحجر والطين والجير ، ثم رأى حرطاً وخلطاً ما هو أشد منها اضطراباً . لكنه لا يلبث كلها أو تفتح البناء أن يرى النظام يحل محل الفوضى ، والعواضد تربط بين أجزاء البناء ، حتى إذا بالقصر المنيف تأخذ العين روعته واللب بهاقه وبجلاله فهذه الجهود التي يحسبها السطحيون قاصرة ، وهذه الاضطرابات التي يتوهمونها الفوضى ، إنما تلك اختار أسباب الضعف والوهن من أسس نهضة الشرق وأدوات عمارتها . وهذه النهضة ليست بكبير حاجة إلى زمن طويل ليقف منها الناظر السطحي . وغير الناظر السطحي موقف المعجب المقدس .

وإن عواضد هذه النهضة وروابطها لتظهر أمام الرائي رويداً رويداً . فالجهود العقلية — عليية وفكرية وأدبية — كانت مبعثرة في الماضي لا تربط بينها رابطة ، وكانت ضعيفة لا تقوى على خلق هذه الرابطة . ثم ها هي ذى اليوم قد ربطت بينها الجامعات منتشرة على بلاد الشرق العربي المختلفة بما قررت من اتصالات فيما بينها وبين غيرها من معاهد العلم المختلفة فيه . وهذه روابط فكرية ومعنوية تتقدم كل بعث إلى ذرى الحضارة كلها آن لبعث أن يؤتي ثمراته . ثم إن الروابط المادية نفسها تزداد كل يوم وتزيد أهم هذا الشرق اقتراباً بعضها من بعض . ألاست تتجول اليوم خلال الشرق كله في أيام فتصل من القاهرة إلى

القدس وعمان ودمشق وبغداد ثم إلى جزيرة العرب لتعود منها إلى القاهرة أو إلى أية نقطة أردت . وهذا التجوال كان يقتضيك في الماضي شهوراً طويلاً ونصباً لا قبل للأكثرين بها .

وكما قويت الروابط المعنوية والمادية ، وكما تكثرت ثمرة المحمودات الصادقة التي تبذل اليوم ، ارتفع أمام النظر هذا البناء العظيم وبلدت على جوانبه تماثيل العلم والفن والفكر وكل أسباب الحضارة الشرقية رافعة الرأس يمسك كل منها بيد صاحبه علامة التضامن والتآزر لبناء هذا الشرق قوياً مجيداً .

ولقد اجتاحت بلاد الشرق في السنوات الأخيرة حركة تجديد واسعة النطاق حقاً ، وهي متجهة بالتطرف إلى حدود الثورة أحياناً . وإذا كانت مصر لم تلجأ إلى طريق الثورة الذي لجأت إليه تركيا والافغان وفارس لأسباب سياسية وغير سياسية مختلفة فإن ذلك لم يمنعها — رغم سبقها هذه الدول الشرقية في الماضي إلى ناحية المدنية الغربية — من أن توسع خطاها وحركة التجديد ، ومن أن تحت السير في سبيله . والبلاد السورية والعراق تحاولان ما تحاول مصر وما تحاول البلاد الشرقية الأخرى بل إن حركة التجديد لم تغف الحجاز وبلاد شبه جزيرة العرب برغم عدم ملاءمة أحوالها الاقتصادية وظروفها الاجتماعية له كلاءمة أحوال البلاد الشرقية الأخرى وظروفها .

وما نحسبنا نغلو في قليل ولا كثير إذا اعتبرنا حركة التجديد التي نتناول أهم الشرق جميعاً دليلاً على عمق إحساسها بأن النظام القديم ،

بل المدنية القديمة ، التي كانت آخذة بهما لم يعودا صالحين للجهاد والتعاون مع أمم الأرض الأخرى . وليس في هذا انتقاص للنظام القديم لذاته أو للمدنية القديمة لذاتها ، ولكن معناه أن هذا النظام وتلك المدنية قد قاما بما أريد لهما أن يقوموا به في العصر الذي كانا فيه ملاك قوة الأمم وتقدمها . ثم كانت التطورات الأخيرة في مدنية أوروبا ، فتغلبت بمبادئها الحديثة على ما كان في النظام القديم من قوة بحيث أصبح عاجزاً عن مجاهدة هذه المدنية الحديثة ومتافستها . ولقد كان ذلك أبداً شأن النظم والمدنيات في المصور المختلفة . يخلف واحد منها واحداً ويتغلب عليه فيرج به في أعماق التاريخ . وليس في هذا قضا . أخير على النظام المغلوب . فكثيراً ما حدث أن بعثت تطورات وعوامل جديدة هذا النظام إلى الحياة من جديد في صورة تلائم تفكير الناس واتجاههم في الحياة . ولكن فيه انتصاراً لنظام جديد عليه لا يرى الناس بداً من الأخذ به حتى يصلوا من الحياة إلى خير ما تستطيع الحياة أن تدمم به من نعمة إبان العهد الذي يعيشون فيه .

ولقد يكون من موجبات الأسف عند البعض أن يكون النظام الجديد الذي تسمى أمم الشرق إليه مشرباً بالروح المادي الذي بعثه العلم في أوروبا في القرون الأخيرة . وقد يكون من حق هؤلاء أن يزدادوا أسعاً لأن الشرق كان في الماضي مبعث النهضة الروحية التي جددت قوى الأمم فجعلت من مهابط الوحي على الأنبياء في مصر وفلسطين وبلاد العرب مصدر قوة كفلت لهذه الأمم سعادتها قروناً طويلة . ولكن هذه الأمم الشرقية شعرت بأن شعلة هذه

القوة الروحية خبت في الألمان الأخيرة بما مكن لأمم الغرب من التغلب عليها والاستئثار بالامر فيها وإكراه أهلها على ألوان من العبودية لا ترضاها أمة تحترم نفسها وتقدر كرامتها . ولم تجد هذه الأمم في الرجال الذين تمثل هذه القوة الروحية فيهم شيئاً من ضياء هذه القوة ونورها . بل كثيراً ما كان هؤلاء الحفظة للقوة الروحية أعواناً للغائبين في بلادهم . فلما كانت الحرب ورأى الناس في بلاد الشرق جميعاً مظاهرها المادية أقنعهم ذلك بأن هذه المدنية المادية ونظامها غالبان لا محالة . لذلك ما لبثوا أن رأوا في طائفة من ولوا أمرهم أنصاراً لهذه المدنية حتى بايسوم ولم يتصوروا الاعتراض منترض عليهم وزناً . ولعلك إن بحثت عن السبب في ضعف هؤلاء الحفظة للقوة الروحية في العصور الأخيرة في الشرق وفي القرون التي سبقتها في أوروبا نفسها ، وجدتته في الأثرة الطائفية التي بعثتهم ليجمدوا على التعاليم القديمة ولا يعترفوا بما استحدث العقل الإنساني في مختلف ميادين الحياة من قوى . والأثرة الطائفية كالأثرة الفردية كانت دائماً سبب ضعف وانحلال ما اعتزت بنفسها وناوأت القوى المحيطة بها وانسكشت دون الاندماج في هذه القوى الفائدة الجماعية والفائدة الإنسانية . وكما أن رئيس الأسرة أو الطائفة يزداد قوة كلما شمر أهل الطائفة أو الأسرة أنه لهم أكثر مما هو لنفسه ، على حين هو يضعف إذا هم رأوا فيه توفراً على ذاته وانكماشاً عنهم ، كذلك تضعف الطوائف التي يحلها الناس ويقدمونها إذا هم شعروا بها تبعد عنهم ولا تريد لهم خيراً ولا إصلاحاً . ومن الثابت في التاريخ أن حفظ القوة

الروحية من رجال الدين في أوروبا وفي الشرق وصلوا في عصور مختلفة إلى ظروف من الأثرة جعلت الناس ينظرون إليهم نظرة خوف وقلق . وفي هذه الظروف التي تغلبت الأثرة فيها على هؤلاء أبدي المشتغلون بالمعلم من التضحية ما لفت نحوهم الأنظار وجعلهم يمتدحون وجاهل التضحية لخير الإنسانية ولغائدها . كذلك كان الشأن في أوروبا منذ القرن الخامس عشر ، ولعل هذا هو الشأن الآن في كثير من الأمم الشرقية .

وأنت إذا نظرت مثلاً إلى أمة كتركيا كان سلطانها يمتد حتى أيام الحرب العالمية الأولى إلى بلاد الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف وبحيث في قضية أهلها مما يعتقدونه السبب لتدهورها ، أنفيسهم يؤمنون بأن السبب يرجع إلى أثر طائفة الذين كانوا يسكنون بالفرة الروحية في الماضي والذين كانوا مع ذلك مثال الأثانية والأثرة فيها . رسوا أكن هذا الاعتبار صحيحاً أم غير صحيح فإنه حل من النفس التركية محل الإيمان ، وهو الذي جعل الناس يقبلون على حركة التجديد والإصلاح التي قام بها الغازي مصطفى كمال أفواجاً أفواجاً لأنهم رأوا هذه الحركة تقصد إلى رفيعهم ومعادتهم جميعاً كأمة ولم يروا فيها شيئاً من الأثرة التي تميز بها ذلك العصر الماضي .

ومثل الاعتقاد الذي رأينه في تركيا نرى اعتقاداً شبيهاً به في غيرها من الأمم الشرقية . ولهذا الاعتقاد نرى الناس يترددون قبل أن يحكموا حكماً قاسياً حتى على ما يعتقدونه متطرفاً غاية التعارف . من حركات التجديد التي تقوم تلك البلاد بها ولا يابون أن يصموها

موضع بحث ولا مناقشة . وما دامت التنظيم الاجتماعية موضع
البحث من غير تعصب لأى منها فتلك بدايه حركة التجديد فى كل
عصر وفى كل أمة .

فضلا عما لحركة التجديد من الدلالة على عمق إحساس الأمم
الشرقية بأن النظام القديم ، بل المدنية القديمة لم يعودا صالحين
للتجديد والتعاون مع أمم الأرض الأخرى ، فإن لها دلالة غير هذه
ليست دونها قوة . لحركة التجديد دليل أيضاً على عمق إحساس
الأمم الشرقية بضرورة إلقاء النور الأجنبى عنها . وإن كلفها ذلك
ما كلفها ، وبضرورة التعاون مع الأمم الأخرى تعاون أخوة ومحبة ،
لانعاون سيادة وصمودية . ألسنت ترى الناس جميعاً يقولون : إنا
يجب أن نسلح بأسلحة أوروبا إذا أردنا أن نتجهج فى وجه أوروبا .
ولقد كانوا يقولون هذا القول فى الماضى ثم لا يكادون يشفعونه بعمل .
ذلك بأنهم لم يكونوا يؤمنون إيماناً صحيحاً ، وكانوا ما يزالون يتوهمون
فى النظام القديم وسيلة للتدخل من الرق ، أو أنهم كانوا مطمئنين إلى
هذا الرق . أما اليوم فهم يقولون ويعملون ويجهدون بكل ما لديهم
للسلح فعلاً بالأسلحة الأوروبية المعنوية والمادية . ولقد أدركت
أوروبا مدى ما يمكن أن يترتب على هذا الإيمان الجديد لدى الأمم
الشرقية ، ففسكرت فى ضرورة الارتباط بينها وبين أمم الشرق بروابط
المودة والتحالف والتعاون ، وإن كانت ما تزال إلى اليوم مترددة
فى المدى الذى تذهب إليه من هذا التحالف والتعاون الودى . وكانت

ما تزال تماطل قبل وضع القواعد الأخيرة لهذا التحالف لأنها تريد أن تعرف غاية ما يدفع الإيمان الجديد للأمم الشرقية إليه من احترامها الميث حرة رافضة أي نير يفرض عليها .

وأحسب أن ثمة اعتباراً آخر هو الذي يدعو إلى تردد الأمم الغربية : فالأمم القائمة بحركة التجديد على صورة جديدة لا هوادة ولا مواربة فيها هي الأمم التي كانت قبل الحرب مستقلة استقلالاً صحيحاً والتي ما تزال مستقلة استقلالاً صحيحاً كذلك . فتركيا وفارس وبلاد الأفغان لم تخضع في يوم من الأيام خضوع غيرها للنير الأجنبي . وإذا هي كانت في بعض الظروف قد خضعت لشكون منطقته تفوذ لبعض الملوك الأوربية فإن خضوعها هذا لم يدم أمداً طويلاً ، ولم يكن عن رضا وطواعية وهذه الأفغان ... على أنها بلاد صغيرة ... لم ترض حكم انكترا إياها ولم تترك فرصة من الفرص التي انتهزتها حتى وصلت للاعتراف لها بالاستقلال التاجز لا تعليق في أية ناحية من نواحيه بحال ، وتركيا إذا كانت قد فعلت مستعمراتها ، التي كانت تجعل منها إمبراطورية كبيرة ، فإنها لم تكن يوماً من الأيام خاضعة لنير أجنبي خضوعاً بالمعنى الذي تفهمه الأمم الأوربية . وفارس التي كانت يوماً من الأيام مقسمة إلى مناطق تفوذ بين الدولتين الانكليزية والروسية لم تدم على ذلك إلا ريثما وجدت السبيل للثورة عليه . وهذه البلاد التي كانت في هذه المراتب السياسية في الماضي هي القائمة اليوم بالتجديد على وجه قوى واضح . أما سائر البلاد الشرقية فكانت خاضعة من قبل

لنير أجنبي هو نير تركيا ، أو لنفوذ أجنبي هو نفوذ انكلترا أو فرنسا أو غيرها . وحركة التجديد في هذه البلاد ليست بمثل القوة الحادثة بها في تركيا وفارس والافغان . أفليس من حق أوروبا — وهذه هي الحال — أن تتدخل وأن تطاول وتماطل قبل أن تمر هذه البلاد — التي كانت محكومة إلى قرون ماضية ، والتي وقعت بعد الحرب في قبضتها — يد مودة وصداقة وتعاون خالص .

ولأوروبا أن تفكر على هذا النحو : فالعلاقات الدولية لا تقوم بين الأمم على قواعد من مبادئ الحق والعدل والحرية على نحو ما اعتدنا أن نسمع إبان الحرب وبمعداها . وإنما تقوم هذه العلاقات على أساس ما في كل أمة من الأمم من قوة الحياة . فإذا صح يوماً من الأيام لدى أوروبا أن حركة التجديد القائمة في الشرق حركة متمكنة من النفوس بالغة منها مبالغ الإيمان ، واصله يوماً من الأيام لتقف هذه الدول في وجه أوروبا موقف الند للند بطريقة عملية ، وتتكلف أوروبا مشقات للتغلب عليها ، لم يبق بد من أن يقوم التعاون الصحيح بين الشرق والغرب ، ومن أن تقر أوروبا الدول المغلوبة اليوم بمثل ما أقوت به من قبل لتركيا وفارس والافغان ، ومن أن ترتبط وإياها بعلاقات المودة الخالصة .

ونحن من جانبنا نقر بأن أوروبا واصله آخر الأمر لهذا الاقتراح بضرورة الدول عن سياسة التعاون . فإنما يحول بين الدول الواقعة اليوم تحت السلطان الأوربي وبين القيام بحركة التجديد على النحو

الذى تقوم به تركيا وفارس والافغان وجود هذه الدول الأوربية نفسها وإلزامها البلاد الواقعة تحت سلطانها أن تسير في خطاها إلى التقدم ، مع شيء كثير من الحذر حتى لا تتخذ أوربا من ائقفاءها وسيلة لتناوأها والعمل على محاربة آمالها في التجديد ، ومع هذا الحذر فإن الخطى التي تسير بها الأمم واسعة إلى حد كبير ، ونخذ مصر مثلاً : فلم تبق بين أمم العالم أمة تخضع لمثل الاعتبارات السياسية الثقيلة التي تخضع لها مصر : تحفظات انجلترا المكفولة بجيوشها من جهة ، والامتيازات من جهة أخرى ، والاضطراب الحزبي الناشئ عن هذا الموقف السياسي من جهة ثالثة . مع ذلك فإن خطى مصر في سبيل التجديد خطى المبالغة . ومهما يتغير القائمون بأمر الحكم في مصر فإن حاجة الشعب نفسه للتجديد تدفع هؤلاء القائمين بالأمر إلى السير فيه طوعاً أو كرها . وإذا كان من بينهم من لا يؤمن بالتجديد إيماناً صحيحاً وكان يستطيع لذلك أن يحاول الوقوف في وجهه ، فهو إنما يحاوله بوسائل ملتوية لأنه لا يستطيع أن يصاوح الناس بأنه عدو التجديد وخصم تقدم الأمة إلى الصب الذي يمكنها من التغلب على الجود الذي عصف بها وبحريتها واستقلالها في الماضي . وأنت لا ريب واجد من سوريا وفلسطين والعراق مثل ما تجد من ذلك في مصر سواء بسواء . والحق أن الذين حضروا العهد الغريب السابق لأيام الحرب في هذه البلاد ليذكرون كيف كان الجود متسكناً . وكيف كانت الصيحات إلى التجديد تقابل بفتور أدنى إلى السخرية منها والاستهزاء بها . وبالرغم من تضافر كثير من القوى في هذا العصر الأخير على الوقوف في وجه حركة

التجديد فإن هذا التجديد منتصر لا محالة بالغ غايته من إلغاء النير
الأجنبي والوصول بهذه الأمم لتسكون علاقتها مع غيرها علاقة تقام
وتعاون لا علاقة خضوع وذلة .

بقى الآن أن نتساءل عما يكون شأن مخلفات النظام القديم الذى
جاء ، والذى حدثت الحركة بقدر ما جدد . هل يكون من أثر هذه الحركة
القضاء على هذه المخلفات قضاء أخيراً ؟ ذلك ما يمكن أن تبين مثل
حركة تركيا إلى الاعتقاد به . فالتكيا القديمة ، والملابس التى كانت معتبرة
وكأنها ملابس دينية ، والمحاكم التى كانت مصبوغة بهذه الصبغة ، كل ذلك
قضى عليه إلى غير عودة . لكن تركيا نفسها — مع ظهورها وحركة
التجديد بمظهر المتطرف الذى لا يريد الوقوف في منتصف الطريق من
إصلاحها — قدرت أن لا يد في حياة الشعوب من قوة روحية . وإذا
كانت هذه القوة قد أغرقت في الماضي في قبض من الجهالات والآباطيل
كانت هى التى تعمر التكيا وما إلى التكيا من نظم ، فإن تنظيف أسباب
هذه القوة من الإدارات التى أحاطت بها في الماضي وجعل الدين والعلوم
المتصلة به موضع دراسة صحيحة كقيل بما تحتاج إليه الجماعة من هذه
القرة من غير أن يخلق بسببها عاطلين ومرزقة بغير عمل . وما نحن
أولاء نرى في الأفغان وفي فارس مثل هذا الاتجاه . بل ها نحن أولاء
نراه أخيراً في مصر وإن كان يسير بخطى متددة ليس فيها معنى الثورة
التي لرست الانقلاب في تركيا وفي الأفغان وفارس . وإن فسيفسكون
أن تأخذ هذه البلاد من هذا النظام القديم بقدر اللازم لحياته ولحياتها

و ستنفي منه ما كان معطلا لغيره من أسباب حياتها وتقدمها ، وسيبدأ هذا النظام لذلك يستعيد شيئاً من القوة التي تكفل له التعاون مع حركة التجديد الذي كان يعتبر في الماضي عدواً لها ، وعندئذ توثق حركة التجديد ثمارها فتقف الأمم الشرقية تكاتف غيرها من سائر الأمم ، وتكون قد خلقت لنفسها الحضارة التي تكفل لها الحرية وتكفل للامم السلام .

(٣)

حضارة الشرق الأوسط

مقابلة بحث من جديد ؟

قامت في تركيا وإيران وأفغانستان في الحلقة الثالثة من هذا القرن حركة تجديد عظيمة أساسها إحلال مظاهر الحضارة الغربية محل آثار الحضارة الشرقية ، ولقد ذهبت تركيا في هذا السيل إلى أبعد مدى حين قررت استبدال الحروف التركية بالحروف اللاتينية في الكتابة . وكثيراً ما قيل في تركيا إن سبب ما أصابها في الماضي إنما يرجع إلى أخذها بالحضارة الشرقية وقيامها على رأس الأمم الإسلامية حين كانت صاحبة الامبراطورية العثمانية . ولعل شيئاً من مثل هذا يقال في إيران وفي أفغانستان . فهل نستطيع أن نعتقد أن الحضارة الغربية ستقضي على الحضارة الشرقية . وأن الأمم التي عاشت قروناً طويلة ذات حضارة شرقية خاصة ، ستضطر أمام تيار المدنية الغربية إلى أن تنسى ماضيها وإلى أن تأخذ في الدقيق والجليل بالحضارة الغربية ، أو أن هذه التزامات القائمة اليوم في الدول الثلاث التي أشرنا إليها ، وما شابها من نزعات قائمة في سائر الأمم الشرقية ، لا يمكن أن تنتهي بالشعوب الشرقية إلى الأخذ بالحضارة الغربية وحدها . وأن هذه الأمم متى استعادت نشاطها بما تقتضيه من أمم الغرب ستضطر بحكم طبيعة الوجود إلى بحث حضارتها الشرقية من جديد ، ألغاً ما بلغ تأثير هذه الحضارة الشرقية بمظاهر الحياة الغربية التي اقترضتها ؟

وقد يحسب البعض عند النظرة الأولى أن الحضارة الشرقية قد
أفلست بل اندثرت ، وأن لا سبيل لها إلى عودة أو بعث . أو ليس
العالم تتقارب اليوم أجزاءه بما ييسر العلم من طرق المواصلات
وما يسهل من ذبوع الأفكار والآراء . يختلف الطرق والوسائل ؟
وإذن فالمدينة الحاكمة في العالم ستكون مدينة واحدة ، وهذه المدينة
اليوم وإلى أجيال مقبلة هي مدينة الغرب ، مدينة العلم والصناعة . بل
أقد يصح القول عند أصحاب هذه النظرة الأولى بأن ما امتاز به الغرب
من نشاط ، وما عرف عن أمم الشرق من ميل للدعة ، قد يجعل الشرق
أبدأ تابعاً للغرب في مدينته ، أسيراً له في حضارته .

لكنني أحسب هذه النظرة الأولى لا تليق أن يتغير رأى صاحبها
إذا هي دامت إلى زمن يسمح بتفكير أعمق من التفكير السطحي ؛
فالشرق يستعيد اليوم حضارة الغرب ويندفع في استعارته إليها لأن
الحضارة الشرقية التي كانت زاهرة في عصور كثيرة قد تدهرت
في القرنين الأخيرين بنوع خاص بدثر ثقيلة من أوهام الماضي التي
لاغنى عنها لسعادة السواد حتى في أيه أيام الحضارة ، والتي لا تتصل
بهذه الحضارة إلا كما تتصل الألياف الذائبة بالشجرة القوية ، فإذا
ذهبت الشجرة نفسها رأيت الألياف تتكاثر حولها وتهاك وتصبح
غطاء كثيفاً يحجب عن الجذع مقومات الحياة ويحجب عن الناس
ما يبقى في الجذع من حياة . وليست حضارة الشرق فيما أصيبت به
من هذه الدثر إلا خاضعة لما خضعت من قبل له مدينت سمرقند ،
والحضارة المصرية القديمة والحضارة الإغريقية القديمة وما أقص

يهاتين الحضارتين في روما و فينيقيا قد عدت عليها عوادي الأيام كما فعلت بحضارة الشرق في آخر عصوره . لكن ذلك لم يكن معناه أن هذه الحضارات القديمة قد قبرت إلى غير عودة . وإنما معناه أنها يوم تبعث تبعث متأثرة بحياة العصر الذي تقوم فيه بعد وفاتها الطويلة ، متأثرة كذلك بالمدينيات التي تجاورها ، والتي قد تندمج وإياها في حضارة أوسع نطاقاً وأبعد في حياة الإنسانية أقرأ .

والحضارة ليس قوامها هذه المظاهر التي تراها العين في الملابس أو حياة الأسرة وما إليها مما نستعيرها نحن بني الشرق بما في الغرب . كلا . فهذه المظاهر ليست إلا آثاراً تتفق وتختلف بين أمة وأخرى وطائفة من الناس وطائفة غيرها في الأمة الواحدة . إنما الحضارة روح وإيمان . فإذا قلت الحضارة الإسلامية ، أو الحضارة المسيحية ، فأنت لم تقصد إلى الغزو الذي غزاه المسلمون وإلى ما فتحوا من أمصار ، ولم تقصد كذلك إلى ما استحدثوا في اللباس وفي حياة الأسرة ، وإنما أنت تقصد إلى أصل أعمق من هذا ، أن تقصد إلى قصور الناس لعلاقة الفرد ولعلاقة الجماعة الإنسانية بالوجود كله ، فهذا التوحيد الذي قام محمد بالدعوة له هو أساس الحضارة الإسلامية كلها . وهذه الفكرة خضعت ألوان التفكير والإحساس في الأمم المختلفة التي انتشر الإسلام فيها . ولأفكار معدودة متصلة اتصالاً وثيقاً بفكرة التوحيد يرجع الفضل في تطورات العالم الإسلامي العظيمة وفي أيام مجده ونفاره . وفي طليعة هذه الأفكار المتصلة بالتوحيد فكرتا العدل

والفصاح . كذلك الحضارة المسيحية تقوم على أساس من فكرة
التضحية — تضحية عيسى بنفسه لنجاة بني الإنسان ، وفكرة الحب
المتصدة في الحضارة النصرانية بفكرة التضحية اتصالاً وثيقاً . لكن
المتكلمين من المسلمين ومن النصارى قد أضافوا إلى هذه الأسس
من استنتاجاتهم ومنطقهم ما كدس حولها الثوب الكثير من نظم
وعقائد . ولما أن لهذه الحضارة الإسلامية وتلك الحضارة النصرانية
أن يستريحا الزمن الكافي من الأوهام التي علقتهما ، قامت الحضارة
الأوربية الحاضرة ، والتي يمكنك أن تسميها حضارة العلم ، أو
الحضارة الصناعية .

قامت هذه الحضارة العلمية أول قيامها على أساس من هدم قواعد
الحضارات التي نشأت بينها . وإذا كان منشؤها في أحضان الحضارة
النصرانية ، فقد جدت أكبر الجدي في عداوة النصرانية ، وسأولت أن تحل
محلها . وكانت هذه المحاولات بادية الرأي بتأييدها الأساس الأول
الذي تقوم عليه النصرانية : أساس الألوهية . فسخر ديكارت وكانت
وعبرهما قواعد العلم والبحث الجديد لإثبات ما اعتمدت المسيحية
على الوحي وعلى المعجزة في إقباته . ثم كان الملحدين والمدميون
وكان آخر الأمر المتشككون الذين قصروا العلم على ما نعلم وما نستطيع
حمله من طريق البحث والملاحظة والاستقراء . فأما ما لا نعلم فقد
وضع جانباً إلى أن تتاح فرصة لإثباته . وكان الكثيرون في القرن
التاسع عشر يؤمنون بأن هذه الفرصة آتية لا محالة ، وإنك إذ تقرأ

الفيلسوفين الفرنسيين : تين وريتانه لشعر بأنهما يريان بعين الإلهام
يوم يحل العلم طلاس مافى الأرض والسماء ويكشف عن لغز
الوجود بوسائله التي لا تقبل الشك ولا يأتيها الباطل من بين
يديها ولا من خلفها . على أن هذا الإيمان بقوة العلم المطلقة قد بدأ
يتراجع شيئاً فشيئاً بما ظهر من مذاهب جديدة تهدم مذاهب عليّة
قديمة ، وبما شعر به الكثيرون من العلماء أنفسهم بأن كل حضارة
يجب أن يكون لها روح وإيمان . ولعل ذلك ، العالم والفيلسوف الفرنسي
كان في مقدمة العلماء الذين قدروا هذا . لذلك قرر بعلمته العلميّة
ديانته الإنسانية لتتكون روح حياة السواد وإيمانهم . وها هو ذا
« برجسن » والروحانيون يشعرون اليوم بأن العلم — على ما أحسن للإنسانية
ومد في أسباب الرخاء والسعادة المادية — قد اعترف بقصره عن أن يجد
حلاً علمياً لفصل ما بين الفرد والمجاعة الإنسانية بالوجود كله ، وبأنه
لا مفر من الالتجاء للإلهام إذا أريد الوصول إلى هذا الحل ، ولا بد من
أن يكون حلاً يجمع إلى الحقيقة البساطة لتتمثله روح السواد والمجاهير
كي يكون لها أساس حضارة جديدة .

وليس هذا النوع من التفكير مقصوداً على العلماء والفلاسفة . بل
لأن موجة التفكير العام الأخيرة في أوربا لتذهب إلى أن العلم قد
عجز عن أن يجد غذاء نفسياً للشعوب الغربية ، وأنه لا مفر إذن من
الالتجاء للشرق ومذاهبه وأديانه على الغرب يجد فيها هذا الغذاء .
وإننا نجد هذا التفكير في أمريكا وأوربا وإسبانيا : نجد في

أمريكا حيث تعددت المذاهب الدينية إلى غير حد ، وحيث جعل الناس يأخذون عن المذاهب الشرقية كالبهائية وغير البهائية . ولجند في أوروبا حيث يبحث الأوربيون في مذاهب الهند القديمة يريدون أن يقيموا وحدة الوجود على أساس من إلهام أبناء بوذا وبرهمة بعد أن رأوا الملاحظ والاستنتاج والاستقراء عاجزة عن إقامة هذه الوحدة . والتيوزوفية وغير التيوزوفية من المذاهب ليست إلا بعض آثار النمط النفساني وبعض مظاهر مرحلة التفكير هذه . فهل ترى يلهم الغرب الوصول إلى كلمة جامعة تكون للسواد روحاً وإيماناً ، وتكون بذلك قاعدة حضارة جديدة يضطر الشرق إلى الأخذ بها فتكون مدنية غربية ؟ أم أن الغرب سيظل يضطرب بين موج من إلهامات الشرق الكثيرة القوية حتى يقوم في الشرق مناد بكلمة الحق فإذا الغرب وعلمه بقيماته طائعين لأنهما يجدان في كلمته صلة الإلهائية بالوجود ، ويجدان لذلك فيها سبيل السعادة ؟

إذا صبح لنا أن تتخذ التاريخ هادياً للجواب عن سؤالنا هذا ، أحسب جواب التاريخ أوضح من أن يحتاج إلى بحث بعيد ؛ فالكلمات الجامعة التي تفسر صلة الإنسان بالوجود تفسيراً يأخذ الناس به طائعين كان مصدر الوحى بها في الشرق دائماً . فالإسلام والمسيحية واليهودية والبودية والبرهمية وديانة كونفوشيوس نزلت كلها على رسول من أهل الشرق ولم يعرف التاريخ في الغرب أحداً نادى بكلمة جامعة كالتي نادى بها أى واحد من أصحاب هذه الأديان هذا مع أن الغرب كان دائماً موضع نشاط عظيم ، وكانت اليونان منبع الحكمة والفلسفة الأولى

التي تعتبر أساس الفلسفة الأوربية الحاضرة ما تزال . فإذا كان هذا جواب التاريخ كان لنا أن نقتظر صاحب كلمة الحق التي تفسر الوجود في الشرق . وكانت مدينة الشرق الروحية هي التي ستعم العالم بعد أن تربط أواصر العلم وصلات الميكانيكا العالم كله وتجعل منه بقعة ضيقة . ويومئذ يكون التعاون بين حكمة الشرق ونشاط الغرب تعارفاً يجمع إلى الرجاء السعادة ، وإلى الحكمة السامية الطمأنينة الروحية

قد يذهب بعضهم إلى أن عصور الإلهام قد انتهت ، وإلى أن العلم وامتداد سلطانه إلى مختلف فواحي الحياة يجعل الكلمة الشمرية التي تستريح لها النفوس جميعاً أمنية عزيزة المثال . وأصحاب هذا المذهب على حق إذا أنت نظرت للمستقبل القريب جداً . أو إذا أنت قدرت أن العلم سيصل من سمية المتواصل إلى حل لغز الوجود ، وأحسب الظن بمقدرة العلم هذه لا يبرء الآن ما كان يبرر الإيمان بالعلم في أيام نين ودينان ، يومئذ كان العلم ما يزال في فتوة نشاطه ، وما يزال بذلك يكشف كل يوم عن جديد . فكان المؤمنون بالعلم يحسبون أن العلم أصبح وحدة قائمة بذاتها ، سامية فوق الطبيعة الإنسانية لا تعرف الوقوف ولا الاستجاء . أما اليوم فقد أصبحت خطى العلم أبطأ بكثير مما كانت من قبل وأصبح العلم التطبيقى يهر الأظار أكثر مما يهرها الكشف عن قوانين عليية جديدة . بل إن القوانين التي اعتبرت ثابتة زمناً ما ، قد وضعت اليوم موضع النقد والتحليل . فالمرحلة الحاضرة من مراحل العلم في جانبها النظري مرحلة تحقيق وتمحيص ، وليست مرحلة كشف جديد .

فأما العلم التطبيقي ، و أما الاختراع الأنومويلات والطيارات وزيادة أسباب الرخاء ، فليست في شيء من قواعد الحياة الجديدة . إنما هي استخدام لقوى اكتشفت استخداماً واسع النطاق . وسيكون يوم قريب أو بعيد يقف فيه هذا النشاط التطبيقي عن الجديد من الاختراع ليمتد بكمال المخترعات وإسباغ الكمال الفني عليها . ويومئذ يدخل العلم التطبيقي هو الآخر في دور النقد . ويومئذ تتمحض الحركة العلمية العظيمة التي شهد العالم في القرن الأخير والتي ما تزال تهزه اليوم من جهتها التطبيقية عن صدد فنية تهبت إلى النفوس شعراً أكثر عما تهبت إليها علماً ، وتدعو الناس للتفكير من جديد في الوجود كله كجموع ، وفي الفرد الإنساني خطأ بكل أسباب الرخاء وعلاقته بهذا المجموع .

قد يكور هذا اليوم قريباً وقد يكون بعيداً . على أنه وإن بعد قرن يتخطى بعدنا جيلاً أو جيلين . وفي هذا الجيل أو الجيلين سيندفع الشرق في اقتراض مدنية الغرب اندفاع تركيا وفارس والافغان اليوم وسيعقب حركات الاقتراض هذه حركات رد فعل وثورات كالتى تيجى منذ اليوم بها الأنباء من مختلف أنحاء هذه البلاد . خلال ذلك تثير هذه الحركات خوف الشرق وتحرك حضارته القديمة المتدثرة اليوم بدثر كشيخة من الأوهام . وتقوى نزعات هذه الحضارة القديمة في نفس امتلاك آثار علم الغرب وحضارته ووهبت من لدن القدر شاعرية ذات قوة ليست في متعارف الناس . ومن هذا الاحتكاك بين القديم الموروث والحديث المستعار تكون شرارة إلهام تتجلى خلالها كلمة الحق التي تفسر لغز الوجود لأهل الجيل الذى تقال فيه ، كلمة الحق التي

تجتمع فيها مظاهر الحضارة الغربية المستعارة وهذا الأصل القوى
الثابت من حضارة الشرق التي كانت دائمة الطموح لمعرفة كل الحق .

يومئذ ينفخ الشرق في حضارة الغرب بعض آثار هذه الروح :
وإذا أهل الغرب يدخلون في حضارة الشرق أفواجاً مؤمنين
لا مستعيرين وإذا الشرق والغرب يتعاونان للخير والحق . وإذا
ضياء باهر يفتح أبواب عصر جديد . وإذا الغرب ينادى مقسماً :
المجد للشرق الذي قد أمدنا بروح قضينا الأجيال نلتحمسه فلا نحمد والمجد
للروح روح الخير والسعادة

أحسب أني أدرك هذه التطورات التي أشرت إليها والتي أؤمن بها رأي
العالمين ، وأحسب الذين تبهرهم اليوم مدنية الغرب يرونها مثلي إذا هم
أطالوا التفكير فيها ، ويحسبهم أن يفكروا في مبلغ شعور أهل الغرب
اليوم بما يقصر مدنيته من روح يسو فوق المادة ولا يخضع
الخضوع الأعمى للمذهب الاقصاد ليوقنوا يقيناً بأن العالم تضاعف
اليوم بين أحشائه حياة جديدة لا سبيل لها إلى أن تبدو إلا أن ينبعث
في العالم نور جديد غير نور العدمية وهذا النور الجديد عما قريب
سيضيء . ومن الشرق سيكون مطالعه .

الفصل الثالث

البوزية

١- الأصول

كان الآريون حين انحدروا من مضائق كايول إلى بنجاب أشبه
الناس بالحييم ، على ما يصفهم هيرودوتس ، أو بالجرمان على ما يصفهم
تاسيت ، قبائل بين البدو والحضر معظم مدداز ثروتهم قطعان
الثيران والبقر ، ولهم قرى ومنازل ، وهم على علم بالزراعة ، فكانوا
كما كانت شعوب الآدمن والسيروس على حدود ما بين حياة الترحال
وحياة المسكن ، يحكم كل أسرة أبوها ، ويقود كل قبيلة ملك أو رئيس
حرب . ولم يكن عندهم فرق ولا طوائف إكايروس ، بل كان كل أب
يقوم بالوظيفة التعبدية في بيته ، وكانوا ذوي أخلاق ساذجة سخرة
محيطة كتملك الأخلاق التي يجدها الإنسان في أصول كل شعوب ذلك
الجنس الآري . ولم يكن للأوهام الصوفية المريضة أي أثر فيهم ، بل
كانوا على العكس من ذلك ذوي عواطف كلها رجولة وشرف ،
تنصرف عبادتهم للآلهة إلى طلب القوة والحد والنصر والغنيمة .

نار يحثنا عن الصفة الخاصة التي كانوا يعتازون بها عن باقي

(*) هذا الفصل تلخيص للترجمة الفرنسية التي قام بها الكاتب الفيلسوف
هيبوليت نير لكتاب اليهودية للكاتب الألماني الشهير كوين .

الاجناس التي ترجع إلى الأصل الآرى وجدناها متجلية في تحيلهم
 البالغ أبعاد حدود الدقة ، وأعجب مظاهر الناء — فمنهم
 وحدهم توجد الأساطير في هذا الصفاء وذلك الامتداد ، حتى
 لكأنما خلق هذا الشعب ليرى آلهة في كل الأشياء ، وأشياء في كل
 الآلهة . يعبدون السماء المضيئة ، والنور الآلاء الذي يعم الأشياء
 وينفخ فيها الحياة . ويعبدون الصاعقة الراتمة ، والرعد المحسن الذي
 يهتق السحب فيفك الأمطار الخصبة من إسارها . ويعبدون الشعاعين
 التوأمين ينبعثان من شواطئ الآفاق بشيرين بعودة الضياء .
 ويعبدون حرة الآق والفجر الأبيض ينسل من خلال الظلام قبيل
 مطلع الشمس ليكشف صدره أمامها كشف العروس عن صدرها
 أمام زوجها . ويعبدون « آني » — وهي النار التي يثيرها احتكاك العصي
 بعضها ببعض — « آني » الآلبة ثياب الإبداع ، مختلف ألوانها متعددة
 أشكالها بديعة تعم الأرض ، تخمد وتشب وكثيراً ما تهزم ثم يعود
 إليها شبابها ، ويعبدون الرياح والأنهار ومختلف مظاهر الشمس .
 وبالجملة فهم يعبدون كل ظواهر الطبيعة على حالها في تقائها وصفائها
 لا على صور الإنسان كما جعلها هوميروس . ولن يستطيع الإنسان
 أن يتخيل مبلغ ذلك النقاء والصفاء قبل أن يقرأ الفيدياس ، فليست
 الأساطير عندهم سرّاً خفياً ، وإنما هي أشياء واضحة جليلة . بل هي تعبير
 وإيضاح . وإن ترى لمة أبلغ ولا أسلس من لغتهم . تعطيك صور
 السحاب وموج الهواء وانتقال الفصول وكل ما للسماء والنار
 والعواصف من أحداث . ولم تلق الطبيعة وسطاً ألين مرونة ولا

أحسن علامة تظهر فيه يختلف مظاهرها غير المنتهية ما لاقت في هذا الحيز . ومهما يكن للطبيعة من استحالات ومظاهر فإن الخيال البوذي ليس أقل منها في ذلك . فليست له آلهة ذات شخصية ثابتة ، ولكنها تستحيل ويمتزج بعضها ببعض . قفارونا^(١) هي أندرا ، لأن الرعد هو السماء الصاعقة ، وأندرا^(٢) هي داني ، لأن الصاعقة هي النار السماوية . وكل واحد من هؤلاء الآلهة هو الإله الأعلى . وليس لأحد منهم شخصية معينة ؛ إذ كل واحد ليس إلا لحظة من لحظات الطبيعة قدّر حسب حال التصور أن يشتمل صاحبه أو أن يشمله صاحبه . لذلك كانت الآلهة متعددة بالغة في الكثرة . فكل لحظة من لحظات الطبيعة ، وكل حال من أحوال التصور قد تفتح لها وقد تصبح الصفات والأسماء الإلهية ، بل وصفات الصفات آلهة هي الأخرى . والشراب الذي يقدم للآلهة والصلوات والأدعية وكل طقوس العبادة تنتهي بها الحال لتسكون قوى وآلهة تنادى وتوقر ، وحيتها وجدت قوة — والقوى توجد في كل مكان — فالأرى يقيم إلهاً لأعلى أنه شخص ، ولكن على أنه قوة . وهذا لعمري جمع عجيب بين التعمق التجريدي والإحساس الشعري ، بل بين الصلاحية لفهم الطبيعة والميل لتثيلها وتصورها . ولم يثبت مجلس من الأجناس أول قيامه ما أثبتته الجنس الآرى من هذا الذكاء الدقيق الحساس المتحفز لإبداع خلاق محيطه غير متناهية المستعد للثناء والاختفاء تحت النماء الخصيب الذي تنموه آلهته .

(١) وهو الرعد

(٢) وهو المطر

ليسمح القارىء التدقيق في ملاحظة هذه الصورة من صور
الذهن القديم . فإذا أضيف إليها المركز الجديد الذى أعده الغزو
والطقس للشعوب الآرية إذن للاحتظت بالسيين الشاملين كل ما سواهما
الحاويين موجز شأن الجنس الهندى وفكرته ، وإذن للبست القوى التى
لن تزول ، والتى توجه زوينة الحوادث الإنسانية والإرادات الصناعية
البشرية والتى تقيم التنظيمات وتبعث الديانات وتنشر الأفكار وتقرر
الأحلاق فلا يستطيع حادث وقفها ولا يقدر محمود شخصى على تهربها ،
التي تقضى على مئات الملايين من الخلاق بالذل وفساد الخلق والخيال
والياس ، وإذن يحيط الإنسان بموقعة الحياة الهندية العظيمة الفظيعة .
وما كان لنا أن ننبهج هنا ابتهاج سيبون بمنظر المذبحة التى خلطت
ما بين أشلاء جيشى ما سنيا وقرطاجنة ، قلنا من الرومان ، بل نحن
رجال يأخذنا الإشفاق كلما فكرنا فى مصيرنا وفيما قدر لنا . ولو أن
شيئاً بالفا فى العظمة يدهونا للتفكير فيما قدر لجنسنا أن يحتله
لكانت تلك المآسى الصحيحة غير الملفقة مسرحها نصف قارة ، ومداهما
ثلاثون قرناً ، وأشخاصها قوى القدر المحتوم تتطاحن أرواقها خلال
يؤس تسعين جيلا من الأجيال الإنسانية ، ودموعها تنهمق غير أن
تهدا إلى غاية .

تقدم الآريون على مهل من السند إلى الجنج وجعلوا يخضعون
لحكمهم السكان السود ذوى الشعر المسطوح . ولما كان هؤلاء الطبع
الذين احتلوا شبه الجزيرة عرضة لأمر اضجلدية فظيمة ، وكانوا يعبدون
السمابين وشياطين الهواء ، فقد طاملمهم النزاة كأنهم قطع من الحيوانات

الحسيسة ، وظلت الحروب أزمنة طويلة استقر بعدها القادمون إلى عصر
يشبه عصور أوروبا المتوسطة التي عقيت غزو قوط الأربك ولبارودي .
البرات وأفرنجة كلوفيس ، وأحلت بينهم حياة الاستقرار محل حياة
الترحال ، وقام النظام البطركي (الأبوي) مقام الإمارات الحربية
وتميزات الطبقات . جاء فيما بعد طبقة الاشراف والمغالبين طبقة الجنس
الحسيس المغلوب من (الكودرا) — وهم جماعة العبيد من الزراع
والصناع والعمار الذين خضعوا للغلب . وجاء من دون هؤلاء
الأجناس المطرودون والهمج المتوحشون الذين امتنعوا على الجمع
الجديدة واحتموا منها بالمغائر والجبال والمستنقعات ، ثم انقسم
الجنس الغالب بعد ذلك بقوة الظروف وانحط بمجموع الأمة من
العاملين إلى مركز دون مركز الأسر المحاربة التي لزمت القرن على
الأسلحة ، ودون مركز الأسر الدينية التي أخذت على طائفتها
الاحتفاظ بطقوس العادات وأدائها . وقد أدى هذا النظام إلى
انفصال الأعمال ، كما أدى الغلب إلى انفصال الأجناس وبدأت الفرق
تتكون وجعلت الفوارق بينها تقوى وتعمم . ثم حدث من بعد ذلك
حدث حاسم أدى إلى تقديسها ، وبالتالي إلى تخليدها ، فقد قامت بين
الفرقتين الرئيسيتين : فرقة البراهمة وفرقة الشاقوية ، حرب استعلاء
كالهروب التي قامت بين الجلف والجيلان ، ثم انتصر فيها البراهمة بسبب
استنادهم إلى الطبقات الوضيعة . وكان نصراً أتم بما حازه الباباوات
ضد الهوهقستوفن . وقد ترتب على ذلك استئصال الشاقوية لولا أن
التجاً المساوسة لاستبقاه فرع عقيم منهم مخافة أن يتسلمهم الفناء بعد

إذ وقت جمعيتهم المتداعية على حافة مائلة لتتأرجح فيه . وقد أصبح
أهم مآللوك والفاثرية من وظيفة أن يبادكوا البراممة حماية لهم ،
وبذلك طبعت الجمعية بالطابع الديني وأصبح انفصال الفرق أمراً
مقررأ ، وانقلبت الأنظمة المدنية قواعد دينية ، وأخذت الحكومة
الشكل الديني ، والعقل الديني كذلك ، وظلا محتفظين به إلى
وقتنا هذا .

ولتفوق البراممة هذا الأسباب مختلفة ، منها : تغير الخلق الآري تحت
تأثير الطقس . فإن شمس الهند قاسية فظيعة لا يطيقها أحد ورأسه
عار إلا السكان الأهالي سود الجلود . فإذا جاء تحت هذه السماء المحرقة
شعب أجنبي آت من بلاد معتدلة ، بل باردة رأيت لا يطيق الحرارة
الجسمية ، بل يبدأ عنده الميل للراحة والكسل ، وتلاشى عنده حاجات
البطن والمعدة وتفتر عضلاته وتصبح أعصابه سريعة إلى التهييج ، وذهنه
أميل إلى التأمل والحلم . ينتهي ذلك بتكوين هذا الشعب الغريب الذي
يسفه السائحون اليوم لنا : حساسية إنسانية مرعشة ودقة في التصور
عجيبة ، وروح راقفة عند حدود الجنون ، قادرة على كل اضطراب
وكل ضعف وكل إغراق ، مهيأة أن تنقلب أمام أفعى الصدمات ، مجاورة
للأفن والهوس ونوبات الجنون ، وخيال يمزج بأحلام فظيعة .
تنشر الرجل وتطويه على نحو ما يظن الرجل الضخم الدودة الحظيرة .
ولم يجد الدين في الطبائع الإنسانية مثل ما وجد من الصلاحية في هذه
الروح لينمو ويترعرع . لذلك نجا عراسه وتأصلت جذوره وامتدت
فروعه وانقلب الطبع الشعري إلى نظر باطني أساسه وحده الوجود .

فتضامت الآلهة لكثيرة المتفرقة تحت حكم ثلاثة آلهة ذوي سلطان هم : «فاروتا» في السماء ، «رأندرا» في الهواء ، «وآني» على الأرض . ومن وراء هذه الآلهة الثلاثة ظهرت الروح الكبرى التي تعمل بواسطة لإحياء الأشياء . وذلك هي الشمس . ثم يستمر التفكير التجريدي العميق في سبيل تقوية الطبيعة الحارة الدائمة التجدد والسيولة حتى يستبعد هذه الشمس المحسوسة ويستظهر القوة العليا من خلال الأشكال المتغيرة ويقرر : أنه لم يكن في البدء إلا الوجود غير المحدود ، الوجود النقي غير ذي الشكل ، وأن كل شيء كان مختلطاً ، وأنه كان مطمئناً في الفراغ ؛ وأن هذا العالم نتج بقوة فكرته . أما عن ماهية هذا الوجود فقد وصلت المثارة والجد بالابحاث الفلسفية لا تراءه من دائرة الطبيعة المحسوسة ووضعه في سلطان القساسة . فقد كانت النار التي أوقدها البراهمة واستبقوا عقيدتها من بين الآلهة القديمة أيضاً ، لكن هذه النار بالرغم من عظمتها كانت محسوسة بحيث لا يمكن أن تكون الوجود العام النقي الطاهر . لذلك أخذ أحد أسماؤها — البرامانسياني ، أي ملك العادة — فصار إلهاً مستقلاً غير مادي ، وصار يزداد أهمية شيئاً فشيئاً حتى اشتمل كل ما سواه . ثم برز من هذا الإله يرممة جديد أبعد عن المادة وأعرق في جوهر العبادة التي أصبحت الوجود الأول لا شكل له وهو لكل شيء مشتمل . وكذلك اختلطت العبادة بمبدأ العوالم وبالإله الأعلى . وسبب ذلك أن التضحية والكلمة المقدسة والعبادة لم تكن عند هذه الأذهان المحتاجة مجرد دعوة والتماس ، بل كانت قوة ظاهرة مفسدة . وقد يما

اعتقد هؤلاء الناس أنهم يلزمون الآلهة الطاعة بواسطة هذه العبادات .
و بالقوا في تصورهم لذلك حتى حسبوا أن ليس للعبادة دافع . لذلك
آلهوا ، مونة ، البناء والعصى ، كما ألخوا كل لحظه من لحظات التضحية ،
و وصلوا في تصورهم إلى جعل القوة التي يخضع لها العالم بأسره ماثلة
في الفسكرة المتوترة . وقد جاء على لسان الملكة في إحدى أغاني ريج :
« إني أنا الملكة وأول من يستحق التكريم . فني مترا واندرنا وآني
هو الإسفانيين وكل من سواهم . وأنا الحاكمة بالآلهة في كل شيء . والنافذة
إلى كل شيء . بل أنا مبدأ كل الموجودات وكل شيء أحب من كل مكان .
أما ساد هذه الكلمة وتلك العبادة فهم البراهمة ، وهم بذلك الآلهة على
الأرض . ولقد قال برهمة في إحدى پوراناته : Pourana : إنه
يأكل بهمهم وأن لا أحد يعدلهم ، وأهم الآلهة ، لذلك هم في الذروة من
كل الأشياء . وظاهر أن سلطانهم بين مثل تلك العقائد سلطان باق
إلى الأبد .

والآن فلننظر في مجموع طريقتهم (مذهبهم) من أفكار ونظم ، حتى
نرى ماذا تكون الحياة تحت تأثيرها . فبرهمة الذي هو روح الأشياء
والموجود غير المحدود ينمو ، ونموه هو العالم . وهذا النمو ليس منفصلا
عنه ، بل إن برهمة نفسه يسيل وينتشر ويخرج من نفسه خروج الجدول من
التببع ، والشجرة من البذر ، والنسيم من العنكبوت . لكن هذا العالم
الذي هو الذات برهمة ليس إلا ذاته منقوصة مشوهة ؛ لأن ابتعاد المادة
الأصلية عن أصلها أفسدها حتى صارت درجات نحوها المستورة درجات إلى
تزايد الفساد ، فبينما ترى الآلهة والنور في الصحف الأولى إذ الصف الثاني .

فيه الناس والشهوات ، وفي الصف الثالث الحيوانات والنباتات والظلمة والمادة . وهذه المظاهر المتعاقبة من برهة ليست إلا برهة محدوداً مضطرباً ساقطاً مستعراً مع تحوله في سقوطه وتدركه ، فالعالم إذن فساد ، والحياة شر ، والأرض قرارة يؤس وتفس . ولا كمال ولا سعادة إلا في الوجود الجامد الخالي . وخير الخير لكل مخلوق أن يعود فيتنفس في برهة الجامد Immenble الذي خرج منه .

هذه العقيدة تبحث بلا شك على اليأس المبرح وتدفع إلى النفس التفرغ العام من الحياة ، وتدعو إلى إقناء الشخصية الإنسانية إقناء تاماً . وقد كان ذلك هو الشأن في أوربا حينما قامت مثل هذه العقيدة عند الإسكندريين والأغنوطيين وما سواهما من الطوائف المتصوفة وليدة الضغط الروماني . على أن الذي زاد الطين بلة أن امتزجت بهذه العقيدة الهندية عقيدة شر منها . تلك هي أن الحياة ليست شراً وحدها ، بل هي شريهوى الإنسان إليه من جديد بعد موته . فإن الأرواح تنقل من جسم إلى آخر وفي مختلف أنواع الأجسام من حجر ونبات وحيوانات وآلهة ورجال بلا انقطاع ولا يكون مدى ملايين القرون . من أرقى الدرجات إلى أسفل الدرجات تقذف بها خفاياها على مقدار درجات تلك الخطايا في أقبح الأحوال وأدقها في ثمان وعشرين جهنم تشقى فيها بصنوف من العذاب رتبها وهذبها وأطالها أوهام أشقياء وجلادين ، ففكرة الشر السكائن المغروس في أحماق قلب الأشياء المتضاعف المنتشر في كل ما هنالك بما يحيط بالحياة الإنسانية ، المتعاطف إلى ما وراء كل الحدود بما أبدع له الخيال الهائج المضطرب من

مبتكرات الفطائع ، تلك هي الفكرة السائدة التي تثقل كاههم في الحياة النظرية وتؤدي بهم في الحياة العملية إلى شروخ تتواوئ معها جسارة وعظماً .

وسبب هذه الفكرة أن الاستبداد هناك تام شامل يحول من كل النواحي دون العمل ، ويشل الإرادة . وقد انقلبت الملكيات الحربية أثناء هذا التوتر العصبي العام إلى استبدادات مطلقة ، وأدخلت صنوف التعذيب والإلزام والتخريب وكل ما إلى ذلك من مفاسد الحكومات الشرقية . وقامت الفوارق بين الطوائف منيعة لا يمكن تخطيها ، وارتبط كل بحظه وأصبيه وكأنما شد إليه بأغلال من حديد . زد على ذلك أن كل لحظة من لحظات الحياة وكل جزئية من جزئياتها نظمت حتى لم يبق للإنسان حرية في حركاته لشدة ما قيده الاستبداد الديني وغلظه . وهذا الاستبداد أصبح خناقاً من الاستبداد غير الديني . قطعت المخاوف الناعسة الأوامر والنواهي التي لا عدد لها والمقدسة كلها في النفس المضطربة . ومن هذه الأوامر ما يرتب دقائق العقيدة وطقوسها ، ومنها ما ينظم الأدعية والصلوات والقرايين والغسل والوضوء والرجعات والبخور ، ومنها ما يعين ملابس ، أخلاق كل طائفة . ومنها ما يرسم النهاب والجميعة والنوم والمليس وخلعه والاستحمام والتطيب وسائر الوظائف الجسدية . فهذا كله يذكرنا بالأعمال الكثيرة التي كانت تشغل القسيس في ديريه كل نهار أيام القرون الوسطى حين كان من الخطيئة أن يسرع الإنسان السير أو أن يرفع بصره إلى الكنيسة . وقد كان الضغط لدى البراهمة

ولكنه كان مضاعفاً مئات المرات حتى لا يعد له شيء .
وما كان لذاكرة أن تفي بعتلاف الأوامر التي لاحصر لها . ثم
كان كل ترك لأي من هذه الأوامر خطيئة . وما كان لأحد
مهما يبلغ من دقة اتقائه أن يجتنب موجبات الدنس . وكان كل دنس
خطيئة . فلم تكن ملامسة جثة المائت هي وحدها التي تدنس المؤمن ، بل
كان يدنسه كذلك مجرد الاقتراب من أي مكان وضعت فيه أشلاء
إنسان أو بقايا حيوان أو عظام أو شعر أو أظافر أو قدر كما كان
يدنسه استعمال إناء غير طاهر وتنفس من شرب الخمر أو أكل الثوم .
ويقابل كل خطيئة تفكير ووجوب الطهر بالماء وبروث البحر وتلاوة
الأدعية وأنواع من تمذيب الجسد تبلغ أحياناً من الفظاظة أكثر مما
يلغى تمثيل قسنا أنفسهم . فمن قتل بقررة خطأ لومه ارتداء بجلدها
والبقاء ملتصقاً إياه والإقامة في آخر مرعى رعت فيه مدى ثلاثة أشهر
ليل نهار . ومن شرب العرق عمداً لومه أن يشرب من سائل ينزل حتى
تتحرق أحشائه وحتى يموت . فلهلك تستطيع وقد رأيت ذلك أن تحكم
على مبلغ ما كان ثبت من الفظائع الدينية . فإذا ذكرت إلى جانب ذلك
أن عتدهم ثمانية وعشرين جحماً مفرقة يهوى إليها كل من وقع في
خطيئة أو أهمل أمراً أو لم يقب توبة كاملة أو نسي أن يسكن . ثم
هو لا يخرج منها إلا ليتنقل تنقلاً متعوساً طوال الدهر من جسم إلى
جسم ليكون يوماً دودة وآخر ثعباناً أو حشرة أو رجلاً ذنباً .
ولذا ذكرت المخاوف الدائمة التجدد وآلام تلك الأوهام الهائلة الهائلة
إذن لفهمك الرغبة العظيمة في الخلاص الأنفس تدفعها ثورة

اليأس واندفاع الصيحة المضغوطة الثائرة .

وكيف السبيل إلى هذا الخلاص ؟ لقد بلغ من ميسس الحاجة إليه أن تعلق به رؤساء تلك الجمعية وأن أوضح القانون طريقه . قال ماتو : على البرهمنى متى لاحظ أن عضله ضعف ، وأن البياض قد انسل إلى شعره ، وكان قد رأى حفيداً له . أن يهرع إلى الوحدة هو وزوجته . ثم ليرث نفسه على الحرمان وتعذيب الجسم ويلتزم العبادة والصوم والسير ويعرض جسده طارياً إلى قوادرص العقس إبان فصل الأمطار ، وليقف بين أربع نيران تحب الشمس المحرقة أثناء المعصل الحار ، ثم ليعدم في نفسه كل شهوة وكل شهية فإذا تم له ذلك ترك زوجته وحاف محبتها ولم يأكل إلا مرة كل يوم وعاش من إحسان المحسنين ومحا من ذهنه كل إرادة وكل فكرة محسوسة . ومتى صار كذلك بسيطاً نقياً طاهراً أصبح عالماً من الشر . وذلك لاشك وراء يعالج به المرء نفسه . فإن الإيمان في الجود يقتل الحس ، والإيمان في التلاشي يقطع على الإنسان سبيل الألم . بعد ذلك والآن تدعو إليه الوحدة من التأمل يفتح طريق جديد تقوم عنده المبادئ التجريدية على أساس من النظر الفلسفي ، فينقلب المتصوفون فلاسفة وتتصادم فرق المتكلمين فيذهب بعض بالاتفاق مع العقائد القائمة إلى أنه ليس إلا موجود واحد هو برهمن ، وأنه غير محدود وأنه ظاهر وأنه لا صفة له ولا شكل وأن الخلاق المختلفة ليست إلا تقلباته وتدرجاته ثم يتخطون العقائد إلى أن العالم وهم ولا شيء موجود أصلاً خارج برهمن . وإلى أن العلم إنما هو معرفة عدم (العدم) الأشياء ، وإنما ينتهي بالعقل تأمله إلى عدم الاعتقاد

بوجود خاص له ثم لا يرى إلا الموجود الخالي لا شيء وراءه ولا شيء خارجاً عنه . ويقوم إلى جانب هؤلاء المفكرين السفين مفكرون أحرار يتفقون معهم في أن الخلاص هو الغاية ، وأن الوسيلة إليه هي معرفة الوجود لكن الأولين يحررون الإنسان من غير الطبيعة بتقريرهم أن الطبيعة لا وجود لها ، في حين يحرره الآخرون بتقريرهم أن الروح جوهري بسيط فوق لا سبيل للطبيعة عليه . فالأولون يعدمون الشريك إنكار حسياته في حين يمدده الآخرون بإنكار الجبري الذي يصل هو إلينا عن طريقه . لذلك كان خلاص الروح عند (الفدوت) انقاسها في الوجود المتشابه وعند (السنجيا) رجوعها إلى نفسها — هذه هي التأملات التي نزع إليها المعتزلة قبل عجيء بوذا . وإن السائح الذي يرى هؤلاء الناس على ما يصفهم الشعراء وقوفاً تحت شجرة من أشجار الموز ناحلة أبدانهم منقطعة حركتهم ثابتة عيونهم محتبسة أنفاسهم ليرى مشهداً قد لا مثال له قال الفيلسوف لم تكن منا مثلاً كانت عند اليونان ترويحاً عن الذهن وتسريعاً للفكر المطلق المنظم . بل كانت على خصها وسعتها في التفصيلات والتحليلات وفي دقة النظر ذات غاية ترمي إلى عمل من شأنه تحويل الإنسان نفسه بنفسه والجهاد لذلك جهاداً عظيماً يصل بالذهن إلى حدود الخيال والهوس لتتركه وثباته عند نقطة واحدة معينة ودوام العودة إليها مدى الشهور والسنين . وإنك لتجد عند المتصوفة وسائل ميكانيكية لإثارة صور الهوس في النفس . ولا عجب فذلك نتيجة المواقف العنيفة الطويلة المدى . فإن الإنسان يفر من الألم كما يسيل الماء من فوق المنحدر ، فإذا زاد به الألم وبلغ

محتماه استعاذ منه إلى كل ملجأ ولو كان قتل الحس بإتلاف الأعضاء
إتلافاً منظماً ، أو كان الجنون بإتلاف عقله كذلك . ولقد كن من
واجب كل من ارتفع بمض الشئ عن سواد الرمح الذي يعيش فيه أن
يجتهد من ملجأ يحتسب به . وكان كل حكيم راجع العقل يخلق لنفسه
ملجأ ويدعو الناس إليه . وبذلك تكونت طائفة كبيرة من الفلاسفة
والديانات والأنظمة والنظريات حتى ظهر أخيراً من جمع الكل
عوجهم وجهة الطريق الحق : إلى السلام .

(٢)

مميزات البوذية

لا يترك الإنسانُ الناسَ بفكرةٍ ولكن بمحاطفة . وقد تدغمهم أعقـ
النظريات وأدغمها ثقلاً ثم تخرجهم عن طوقهم نصيحة مبتدلة . وبعض
العبارات المتداولة التي صرنا لا نهتم اليوم لما ظهرت في الماضي
اكتشافاً معجزاً قدس صاحب الوحي به . والجماعة المتألمة الطامحة
كل رجل الطامح المتألم ، تأنيه بما شئت من نظريات مناسكة وأنسجة
بدعية من المضاربات الفلسفية فتزلق هذه الشروح عن ذهنه دون أن
تحترق حجب نفسه وتراه يستمع إليك لحظة ثم يحملك تحية الرجل
الكيس ليعود فينغمس في ألمه ، على حين ترى كلمة متداولة تقال بلهجة
مؤثرة تستدر دمه وتدفع به إلى أحضانك مسلماً زمامه وإرادته .
وكذلك الشأن في أزمت الجنس البشري . ترى الناس جميعاً ينتظرون
كلمة معينة هي وحدها التي يستطيعون فهمها . أما الكلمات الأخرى
فتمر بهم وكأنها جلية سقيمة تظن مضطربة حول آذانهم ، ثم لا يكاد
يهمس بالكلمة المستظرة هانس حتى ترى الناس جميعاً وقد أصاخوا
لها وتلقوها وتناقلوها وأكبروها باجتماع أصواتهم جميعاً ، ذلك بأننا
المقابل لحاجة عظيمة متفغلة في نفوسهم ، والآثر لا طور عام خفي ،
ومظهر مجموعة متضخمة من التصورات والجهود المقسلة خلال قرون
عدة في مختلف طبقات الجمعية وضياعها ورفيعها ، والآخذة بالافكار
المختلفة . . . فهي في ظهورها كالنبع يشور متى لاقت ضربة المحس

طبقات الماء المضغوط . ولقد زعم الزاعمون أن محمداً كان ملقفاً
— حاشاء — ألف ما بين الإنجيل وآراء الفرق التي حاصرتة . وأن لوثر
إنما كرد عبارات ضخمة ما سبقه إليه جان مس وفيكلف ، لكن
الحقيقة أن هؤلاء إنما نطقوا في عصرهم وأمتهم بالكلمة الفذة وفتقروا
بها لا لشفاهم ولكن بكل قلبهم وبكل كيانهم ووجودهم . وذلك
ما جعل لكلامهم قوة وإصلاحهم ثمناً . وذلك هو ما يجب أن يبحث
عنه في أحاديث ساكيا موتى وإصلاحه .

تقل الأساطير أنه كان في السموات بين الآلهة ، وأنه اشتعل على
منتهى الفضائل برحمته وإخلاصه وتقواه ، وأنه جمعها في متعاقب
حيواته (١) ثم إنه اعتمر آخر الأمر الخلاص الموجودات الحية
أن يهبط في أحشاء امرأة فأجال طرفه في العالم ثم اختار مياديني
وهبط إليها — ولم يمسه رجل — في شعاع مضئ ذي خمسة ألوان .
ولما حان الحين ولد وترى وذوج في حجر الملك الذي كانت مياديني
زوجه . لكنه لما بلغ التاسعة والعشرين — وكان قد ذاق كل لذات
الحياة — اختمرت أفكاره العظيمة فصر بصطف على الخلائق وفكر في
تجاتها . وسبب ذلك أنه رأى يوماً في طريقه وقد خرج من القصر إلى
إحدى الحدائق هرباً مقوس الجسم أصلع الرأس محمد الوجه مرتعش
الأطراف . ودأى في مرة أخرى مريضاً لا يرجي برؤه مهملأ أمره
مغطى جسمه . ثم رأى في مرة ثالثة جثة بالية قد أكلها الدود ،
فأنعم النظر في هذه الآرزاء وخرج من تفكيره إلى أن الشباب والصحة

في الحياة ليست شيئاً مادام يأتي عليها الهرم والمرص والموت .
 فأخذته الرأفة بحال الإنسان وجعل يبحث عن دواء لهذه الأمراض
 العضال . فلما خرج مرة رابعة رأى مقسولاً متديناً دله جد مظهره .
 وبأدى كرامته على طمأنينة نفسه . فاعتزم للحال أمام هذا المنظر أن
 يعتزل العالم . ولقد وضع أبوه حراساً حول القصر ليحولوا دون تركه
 إياه لكنه أفلت منهم واحتمى بالوحدة وظل سبع سنوات يعالج أقسى
 أنواع التوبة ويعاني الجوع والعطش والحر والقر والمطر ولا يطعم
 كل يوم إلا حبة من سمسم . ثم رأى آخر هذا الزمن أن الاستقامة
 تنشى على الذهن بدل أن تزييه ، فطعم حتى عاد قوياً جميلاً وذهب
 إلى مكان نذر أن لا يخرج منه حتى يسير (بوذا) . منالك جاء إليه
 . مارا ، أمير هذا العالم وإله الحب والخطيئة والموت فهاجبه بكل أنواع
 الفؤاية مزججاً إياه بدعوة سلاحه ، ومغلوباً إياه بحسن قتياته ، لكن
 القديس ظل مطمئناً فلم تزججه المخاوف ، لأنه يرى كل الأمور حلياً ورحماً .
 ولم يستفوه الجبال ، لأن أجمل الأجسام لم تكن في نظره إلا بعض فقاقيع
 الماء والخيالات الزائلة . عند ذلك انهزمت الشياطين وبدأ النود الداخلي ،
 فذكر تعدد ميلاده السابق وميلاد كل الخلائق فأحاط في نظرة
 بالعوالم الهائلة التي لا حصر لها ووقف على السر الأبدي لكل الأسباب ،
 وكل النتائج ، واخترق حجب مظاهر التطور والتغير وعرف
 السدم الذي هو حقيقة مادة الأشياء ، ووصل إلى المبدأ الاسمي
 المؤدى إلى السلام .

ويتكون هذا المذهب من حقائق أربع : فالوجود ألم لا يستدعى ،
 الهرم والمرص والحرمان والموت . وإنما يجعل الوجود ألماً تلك الرغبة

الدائمة المتجددة والتي تجد أبداً ما يحول دون ما ترى إليه من الاتصال بالأشياء والتعلق بالشباب وبالصحة وبالحياة . إذن فيجب إعدام الرغبة لإعدام الألم ، وإعدام الرغبة يجب أن تتخل عن أنفسنا وأن نتخلص من ظمئنا الموجود وأن لا نشعر بالجذاب نحو أى شئ ولا لآى موجود ، تلك هى النظرية الأولى التى لم يتعدها ساكيا موفى على الأغلب . لكن التعمق فى البحث يكشف لنا عن فكرة تجريدية عميقة كانت أساس ما قلناها ، ولم يفك المفكرين المجادين الذين جاءوا فيما بعد استخلاصها . تلك الفكرة هى أن الحكيم يصل إلى التخل والجود حين يرى أن كل موجود يهلك لأنه مركب وأن هلاكه دليل على أنه ليس إلا مظهراً لا قوام له ولا قوة ، وظاهرة سائرة إلى العدم كالزبد يكون على سطح الماء ثم ينفى ، أو كالصورة التى تندر فى المرآة . ومن ثم يصل إلى الاقتناع بأن الأشياء لا وجود لها وما دام الموجود لا وجود له فالميلاد لا وجود له . وإعدام الميلاد يتعدم الهرم والموت واليبوس والآلام والأحزنان المشقة ، وهذه الوسيلة تنعدم كومة الأحزان المكدمسة . فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشعور بعدمه تعداه الألم ، لأن الألم ليس إلا دعائاً كالوجود فى التلاشى العام . وعندئذ يتحول الإنسان ويصبح ولا حكم للحوادث عليه ، ويطمئن الطمأنينة الخالصة إلى فكرة الفراغ الذى هو أساس كل شئ . ولكنه . وبذلك يصل إلى الترفان ويصبح بوذا .

ذلك هو الطريق الفلسفى . لكن ثمة طريقاً آخر عاماً وجد التسام فى بابه الواسع مدخلاً للاحتواء بالديانة الجديدة التى كانت أكرم

الأشياء ملاءمة للأرواح يومئذ ، فإن تغلب الإنسان عن نفسه خلق لضيق بالنفس إذا جئت ، وعندئذ تغلب الأتفة والأطامح والشهوات الشديدة المتحاربة أو الأخذة المرء عن نفسه حتى لتدرس الرجل بقدمك فلا يغضب ولا يفكر في القيام ، ويحسب طبيعياً بعدما سقط أن يبقى في الأرض . فإذا حدثت عن نفسه خيل إليه أنه إنما يحدثه عن سواء لأنه لا يعياً بذاته . ثم هو لا يهتم بالأشياء الجميلة أو البريقة ؛ بل يبقى أمامها في جهوده وهموه بسبب ما أصاب إحساسه من البلى وكذلك تراه على أنه استعداد لقبول مبدأ نكران الذات العام . فإذا قال بوذا : « اقتل الشهوة في نفسك ، كانت الشهوة وقد أنعم من قبل عليها وإن قال : « اقطع تلك الصلة الأناية الملتببة التي تدفعك للتمسك بالأشياء » ، فإذا البؤس وقد جاء على آخر خيوط تلك الصلة . ولا عجب — والإنسان في تلك الحال يوحى بأمره بالجهود والاستكافة وأن يستمع لمثل هذه النصائح . أخرج من نفسك الكبرياء والحسد والغضب وابتعد عن ملاذ الحس واقع فكرك — وغير أن يضح الإنسان نفسه من أن يجمع نفسه ألف مرة ألف رجل آخر — وكما ثبت الصخرة أمام العاصفة ، يجب أن لا يتأثر الحكيم بالمدح أو بالذم — واحكم نفسك ولا تقاوم ولا تدافع عن نفسك ودع نفسك لتصاريف القدر وتخل عن نفسك ولا تهتم أبداً لما يثيرها . وقد التفت ثعبان حول أحد الهال فأمسك العامل مسئته ليدفع عن نفسه ثم ذكر أن القتل محرم عليه وألقى سلاحه . وذهب ابن المليك فتنازلا كل ما يملك لأول سائل غير مستبق ذهباً ولا عبيداً ، بل ولا أولاده الذين

غذاهم من دمه ، فلما فر الأولاد وعادوا إليه ومهم ثانياً ثم رآهم
يعبثي رأسه على أثر ذلك يجلدون بالسياط . وتلك هي الأمثال التي
يخطب بها من أعلى المنابر إلى اليوم من يدعون لتقليد
البوذير . وجدير بالإنسان إذا وصل لمثل هذه الحال ألا يكون
إنساناً وأن يكون حجراً يستطيع احتمال كل شيء ولكنه يصعب أن
يحب شيئاً .

وفي هذا الاعتزال التام يجد الإحسان منبته . لذلك لم يكن
الخلاص الذي سعى إليه ساكيا موني هو خلاص نفسه وحدها بل
خلاص الموجودات طراً . وقد كان يفكر في أمرها مثلاً كان يفكر
في أمر نفسه . وإنما هو خلاصها الذي أدى به ليعود بعد اتجاهه بكل
نفسه مخلصاً للساء فينغمس في قراره تعاساتنا وشقوتنا . بل وأنت
يا من أحطت الناس بالنعم وشملتهم بالعناية ثم أصبحوا لك جلادين
وقتل ففرت لهم . لم يه سيدنا . لقد عطفت حينما كنت دباً على رجل
ملاه اندفاع ماء الثلوج فزعاً فأخذته وأغدت عليه من جذور الشجرة
وقاكتها وأعطته بكل صنوف العناية ثم ما لبك أن عاد ومعه رجال
يريدون قتلك ففرت له . فإذا كان ساكيا موني يسعى في هذه
الساعة كذلك لسلامه فما ذلك إلا ليرينا طريق السلام ففكرته في
الأم تشمل آلام سائر الناس وفي قرارة حزنه يستكن العطف على
من سواه . والعطف على الغير هو الكلمة المرجوة . هو آية الوقت
والنبا العظيم الذي سيرفع أولئك اليوساء من كبوتهم ويعزيهم عن
مصائبهم . وهو الذي كانت تنتظره كل تلك القلوب الكبيرة أو البائسة .

فإن الإنسان إذا وصل من الآلم المبرح إلى أقصى غاياته وسقط إلى
الدرك الذي لا صعود منه نحمد نشاطه وتلاشت فيه شهوات الرجولة ،
وهبطت روحه الرقيقة ونظامه العصبي إلى مواضع الاستسلام وعدم
المقاومة بسبب ما أصابهما من المهانة ونضب دمه لكثرة ما أريق
من وهامت على شغافه المصفرة ابتسامة ضعيفة مكتئبه ثم أصبح
لكثرة ما تألم فلا يفكر في الآلم قلبي نفسه وأهملها ، هنالك تراه
وكثيراً ما يصعد إلى قلبه صوت رقيق عذب مؤثر وترى ذراعيه
وقد هجرتهما قوة النضال يمدان بقية من القوة يمتدان بها نحو البؤساء
الذين يكون إلى جانبه وهذه الحركة هي التي تهز القلوب وتحتمل في
الافتدة وتبلغ بالنفس مكان النجاة : ولسمرك ماذا تهمني الحقيقة
المجردة أو الحجج الدامغة بعد ما انقطعت عن الرغبة وعن الأمل ،
ثم ماذا تهمني المضاربات النظرية العالية ، أو كيف في أن أجعل
مع الجماعات الشيطة بعد ما أصبحت عاجزاً عن الوصول إلى فكرة
وعن القيام بعمل ؟ كل هذا إنما للأقوياء لا لأمثال العجزة الضعفاء .
وكل هذا شديد وشخصي ضعيف فلا أحليقه بعد أن برحت في الآلام حتى
تركت العناية بنفسى . ولن أبجد ضماداً للجراحى في تطبيق مذهب
معقد رواقى تطبيقاً دقيقاً ، وإنما ضمادى أن تمر بي يد إنسانية مرّة
رفيقاً يجعلنى أعتقد أن نمت من بين سائر إخوانى من يهتم بى ويرجو
دوائى ، وأن أرى معونة إخوانى وتمنيتهم من واجباتى . فالتشعور بهذا
الإشفاق وتلك المودة وهذه المراهمة المشتركة المجتمعة هو الذى يسير بالناس
وبالحلائق طرأ نحو الطمأنينة والسلام ، وذلك هو الضهاد الشافى . ولقد

نشرت أنانية البرهمي والرواق حول الحياة الإنسانية جوا بارداً
محلاً بثلوج الشتاء فجاءت هذه الريح الدافئة فأذابت الثلج في ألف
موضع منه وأعادت إلى أعضائي المتجمدة المألومة حركتها . ففي لحظة
ولد « بوذا » قامت بنفس كل الموجودات أفكار المحبة والتعاون وشعر
بعضها نحو بعضها الآخر بعواطف الآبوة والأمومة ثم انقلبت
الحوائيل القائمة ما بين الفرق والطوائف والأسم رأساً على عقب ،
ونادى بوذا إلى سلام الناس جميعاً من ملوك وعبيد وبراهمة ونغايا
وطهر وأرجاس ومواطنين وأجانب رجالاً ونساء . وإنشئت رسله في
التبت ومنفوليا وفي آسيا كلها لهداية عباد الوثن ، وكان الفقراء
والوضعاء أفضل عند برهمة بدليل ما جاء في نصوص قديمة : « ليس
هيناً أن يصل الكبراء والأصاغر إلى حظيرة السلام . ولكن هذا
الوصول أكثر مشقة على الكبراء منه على كل من سوام . ولقد نادى
صاحبه المفضل بغيّاً وأراد أن يشرب من يدها غير معتبر في نفسها
ما ينجمه . وكان من بين المستمعين إلى بوذا كناسو الشوارع والمفسدون
والشحاذون والشيوخ الذين همهم أقرباؤهم وضعاف العقول والمقطعة
أيديهم وأرجلهم واليغايا والغانيات والبنات اللاتي يسمن في القدر ، بله
النصوص والقتلة . وكذلك كانت كل الرؤوس الشقية أو المستبد بها
تمحى بين يديه رجاء نفحة روحية تنالها — وكانت تعاليمه توافق مزاج
هؤلاء السامعين . فكان يعلم في الطريق ويكلم أتباعه في الأماكن العامة
ويقص قصص الحياة السابقة بلغة سهلة بسيطة ، ويحدث عن الخطايا
ومن جرائمها وعن أعمال الخير وعن ثوابها . كل ذلك بلا نظريات

ولا فلسفة ولا مذهب ، ومن غير مطالبة بأى بحث أو تقرير أى عمل . بل كان كل ما يطلبه علماء دينه القلب وسكينة وأمن يفكر الإنسان في قائل نفسه لا في نقائص سواء ، وأن يقابل المساءة باللين ، وأن لا يقتل أحداً بل حيواناً ولا عدواً ولا مجرمًا وأن يحتمل الشر ولا يرد ، وأن يتساع مع كل مغايرته في العقيدة حتى الهراطقة ، وأن يكون براً محسناً حتى إلى الأنعام — وبديهي أن في هذه التعاليم ثورة تامة على العوائد والأخلاق أقامت على أفتاح شهوات الناس القديمة التي لم تترك أمامهم إلا المسود والفراغ ، أملاً أحياناً في أعماق نفوسهم قوة دافعة نحو العمل .

بعد خمسة قرون من ذلك العهد قام في الغرب إخوان غزاة الهند بمحمود يشبه مجيود هؤلاء الغزاة ، جددوا على أثره مذهباً يشابه مذهبهم مشابهة لا تجد في حوادث التاريخ أتم منها . وقد كان ما بين الفرعين القائمين على الجذع القديم من فروق ضئيلة راجعاً إلى ما كان عليه آريو الغرب من خيال أكثر توازناً وأقل عظمة ، ولما لقوه من طقس أكثر اعتدالاً وأشد ملائمة لمراة العقل . أما فيما سوى هذا فكانت المظاهر العامة لمنتجات الفرعين متشابهة كل التشابه . وظلت أخلاق الرجولة وعوائدها حاكمة مدى ألف سنة وخمسةائة على شواطئ البحر الأبيض حكماً في شبه جزيرة الهند . فلما الإنسان القوي المسلح الأرض وحرثها وأقام المدائن واستأصل الأجناس الوحشية أو استعبدتها ، وأبشأ القصائد والأساطير والعلوم والأخلاق والفلسفات ثم تربع معجباً بنفسه يشاهد مثاليها في قصص أبطاله وآلهته متصوراً

كأن نمته في تكميل ملكاته وزيادة سلطانه . وكما طمع البرمهي ليسكون
 لها في السماء فقد أراد اليوناني والروماني أن يكونا الهين على الأرض .
 ثم انهار عملهم جميعاً بالتغالي في المواطن التي كانت سبب قيامه .
 فأصبح الإغريق الشهم الكريم متكلماً سفسطائياً وتطاحت المدائن
 الجميلة فيما بينها حتى ضمت وسقطت في قبضة البرابرة المهيح المحيطين بها .
 وأصبح الروماني الشرطي جندياً ثم عبداً لرؤسائه فاقبلت الأمبراطورية
 العظيمة التي امتد سلطانها بقوة ذراعها على عدد عظيم من الشعوب ،
 وصارت آلة استبداد منظم وقع هو كما وقع غيره بين عجلائها ، وقد
 أهلك الاستبداد الأشراف بعد ما أهلك العامة وقامت القوة التي
 أعدتها الملكية العسكرية بين هذه النفوس الأسيرة حائلاً حديدياً صلباً
 لا يقاوم مجهود في تحريكه . فلم يعد ممكناً أن يطالب الرجل بعمل ما كان
 يقوم به من قبل أو أن يكون قوياً جريئاً أو أن يدفع عن نفسه أو
 أن يد بالمدوان عدواناً . ذلك بأنه وقع في الفخ فتعطلت فيه تلك
 الجرأة القديمة المعروفة في هذه الأجناس المحاربة الأتوقة . وقد بحث
 الباحثون يرجون علاجاً لهذه الحال في البهر وفي الإندلاق في الشهوات
 وفي الاستسلام المظلم وفي الباطنية المشوشة وفي أحلام خلق الوجود
 وفي التأملات الفلسفية وفي سحر المشعوذين وفي نبوءة المرضى ، فلم
 يحرك ذلك كله إلا الذهن والعصب بينما كان هو القلب الذي يجب هزه
 بمحرك جديد دافع للعمل . ولقد تم ذلك فيما بعد على نحو ما تم
 في الهند فأخذت الاختلاق ووجهة جديدة كالوجهة التي أخذتها في الهند
 ، إذا ضربك أحد فلا تجزه جرحاً يجرح كأمم القانون القديم الذي

يحتكم في الناس من ألف ومحسنة سنة والذي لم يخلق منهم إلا
حاربين وغالياً ومغلوباً . فكذلك ليس يكنى أن تطرح النضب وأن
تزل عن التأثير وأن تحقر المهادنة وأن تحتل الظلم صابراً على نحو ما يدعو
إليه حكام العصر . بل تلق برفق بين ذراعيك من ضربك وأدله
خذك الآخر ودعه يأخذ مالك وأعطه ما لم يأخذه وأحبيه لأنه أخوك .
فإن نعمة فوق هذه الممالك المنظورة ملكوت الله ، ملكوت الأمل
الأسمي حيث لا ترى إلا رقة وتغانياً في الغير مخلصاً ، وإلا قلباً واحداً
هو قلب الآب الذي يحبكم ويحميكم . ، وهذه هي العاطفة الكبرى
التي أحيت الإرادة الإنسانية في أوروبا . وهي أكثر تحديداً وأقل
تجريداً من العاطفة الهندية . فهي لا تمتد إلى الحيوانات ولا تعتمد
على فكرة العدم العام . ولكنها أضبط وأصح من العاطفة الهندية
لأنها تدع للعمل والأمل مجالا أوسع ، كما لا تصل بالإنسان إلى
السكنة الجامدة ولا للاستسلام الحسير والعدم الأخير ، ذلك كانت
أشد ملامة لأذهان أكثر عملية من تلك الأذهان ، ولأرواح أقل
من تلك الأرواح مرضاً ، ولخيالات أكثر اعتدالا ، فهي أوربية
وليس أسىوية . على أنها في أوروبا وفي الهند هي على كل حال مركز
التقدم الإنساني ، وعلامة الساعة التي يصبح فيها الإنسان وكأنه
حيوان مذبذبة الألم وقهرته القوة بعد ما أسرف من قوته فيترك عبادة
القوى الطبيعية ويستبدل بها إجلال القوى الأخلاقية ، ويتخطى فكرة
الطوائف والفرق والامتيازات ليصور أمامه صورة أخاء بني الإنسان .

(٣)

النظر

إذا بذرت حبة نمت متأثرة في نموها بعاملين مستقل كل منهما عن الآخر ، عامل القوى الداخلية التي تتكون منها البذرة ، وعامل القوى الخارجية المحيطة بها . ففي دخيلة البذرة شجره وجهتها النماء . لكن شأن الأرض والجو الخارجيين عنها أن يعينا طريق نموها أو يفسدها . كذلك ترى في كل دين فكرة جديدة لتصور الطبيعة و لتصور خطة سير الإنسان في الحياة . وهذه الفكرة الجديدة تنمى نفسها بمجهودها الخاص . لكنها في نموها تتجه وجهة خاصة بتأثير الظروف المحيطة بها . فالإصلاح الأخلاقي يصبح رويداً رويداً لا هوئاً منظماً يسهل على الإنسان أن يميز خلال فروع شجرته الفضيحة التي خرجت من البذرة الصغيرة بين ما نشأ عن البذرة وما جاء عن طريق الوسط .

فأما ما يرجع إلى البذرة في النظر البوذي فاعتبار فكرة العدم مادة الأشياء وفكرة الخلاء (الفراغ) منشأ الأشياء وغايتها . وأما ما يرجع في الوسط فضخامة وتهتك الخيال الوفير الخصب الذي يكسب الأعداد والموالم حتى يعتريه الذهول بين مضطرب خلقاته .

وقد خلف ما كيماو في مبادئ أخلاقية وقصصاً مطمئنة كما خلف مبدأ التخلي قائماً على فكرة الخلاء . أما أتباعه الدينيون الذين أقاموا بعد

الوحدة في صوامعهم مسلحين بالفلسفة المحيطة بهم ومنذفعين وراء ما يبدعه الخيال الباطني في تصخمه وافتخاخه فقد أقاموا مذهبا كالذي أقامه درويشين ودنيس الأوريبواجي وبمجموعة من الأساطير أشبه بأساطير دانت ودفوارجين .

ويرى أتباع بوذا أن ليس ثمة مادة أولى ولا مبدأ يتكون ولا إله خالق سبق الخلق . بل « إن القاطع بوجود موجود أعلى خلق العالم وما يحتويه إنما هي من هرة المتناقضين الست » ففكرة الموجود الثابت القائم بداته تنافي ومذهبهم تنافيا تاما . وليس ثمة سبب أولى وإنما الطبيعة سلسلة لا تقامى من الميلاد والهلاك واتصال لا نهائي بين أسباب هي النتائج ونتائج هي الأسباب وانحلال وتكون أزلي أبدى خالد . تلك هي وجهة نظرم العامة التي وصلوا إليها مسوقين إليها من جهة بفكرتهم الرئيسية : فكرة العدم العام ومن الأخرى بمشاهدة الأشياء الدائمة التغير . ذلك بأنهم قد أطرحوا الأسباب الثابتة فلم يبق لهم إلا سلسلة النتائج المتغيرة وقد سار خيالهم في هذا الميدان شوطا سيرى القارىء الآن مداه .

ففي الحيز اللامتناهي عدد غير متناه من العوالم . ولو أن الإنسان أقام جدارا حول حيز يمكن أن يسع مائة ألف مرة عشرة ملايين من هذه العوالم ثم رفع هذا الجدار إلى أعلى قمة السموات وملا هذا الخزن العظيم بحب الغافل لما ساءى عدده هذه الحيزات نصف عدد العوالم التي توجد في إحدى عمالك السماء . ويقوم في وسط كل عالم جبل ضخم.

ذو سفوح أربع : سفح من ذهب ، وسفح من بلور ، وسفح من فضة
وسفح من زمرد . وهذا الجبل هو جبل (ميرو) الذي يرتفع أربعاً
وثمانين ألف (يودشانا) فوق سطح ماء البحر وينزل مثلها في جوفه
ويحيط بهذا البحر إطار من صخور مرتفعة يمتد وراءها بحر ثان تحيطه
الصخور كذلك وتمتد بعدها بحار تحيطها صخور . ولكن البحار يقل
عمقها والصخور يقل ارتفاعها حتى إذا كان البحر السابع والأرض
السابعة التي هي أرضنا لم ترتفع الجبال أكثر من ست وسبعمئة
(يودشانا) فوق سطح البحر . وهذه الأرض تشمل أربع قارات القارة
الشرقية وفيها يعيش الناس مائتي عام وطول كل منهم ثمان أذرع .
والقارة الغربية وفيها يعيش الناس خمسمئة سنة وطول كل منهم
ست عشرة ذراعاً . والقارة الشمالية وفيها يعيش الناس ألف سنة
وطول كل منهم إثنان وثلاثون ذراعاً . والقارة القبلية وفيها يعيش
الناس مائة سنة وطول كل منهم ثلاث أذرع ويحيط بهذه المنطقة جدار
شيد من الحديد تسطع من ورائه شمس أخرى ويمتد بعده عالم آخر .
وتقوم في وسط جبل ميرو من أسفل صخرة ضخمة نحتت فيها ثمان
جهنمات . وفي وسطه من الأعلى تبدأ السماء بعالم الرغبة مقام الآلهة
والفاهل لست سموات ما خلا الأرض ، ويحيى من فوقه عالم فيه
أربع مناطق حسب مناطق الإلهام الأربع . ثم يحيى من فوق ذلك
العالم الذي لا شكل له شاملاً أربع سموات كذلك يصل الخيال البوذي
في هذه العوالم الأخيرة حداً يكدم معه الملايين منها فوق ألوف الملايين
حتى يبلغ جوهاً مدهمة يجعلها بعد ذلك أساساً يصدر عنه لتكديس

ما هو أعظم وأضخم . ثم نراه يستمر على هذه الحال بلا انقطاع ولا روية حتى يضطرب الذهن ثم لا يدرك شيئاً . كل هذه العوالم من أسفلها إلى أعلاها مأهولة بالخلائق . وفي أعلى دركاتها أهل الجهنات الثماني في طبقات بعضها فوق بعض ويصعد السكاكين والحراب أحسنهم حالاً مدى خمسمائة سنة . أما ما ينال الآخرين من فظاظة العذاب وطول مده فمرصع بخيف . على أن الخلود في العذاب للتكفير عن الذنوب ليس مقرراً إلا عند سكان الجنوب من البوذيين الذين يحكون على المتشككة والكفار بالبقاء خالدين حول حائط يمتد في بحر يحتل خلايا العالم ويلتهم هذا البحر أعضائهم وييلبها . في مقابل ذلك ترى البوذيين من أهل الشمال يضيفون إلى الجهنات الثماني الملتبئة ثماني جهنم أخرى من الصفيح يصعد أو يهبط من حل به الجزاء أثناء هذه الأتونات بحسب ما يستحق . ثم يحيى البروناس في درجة من العذاب فوق درجة من العذاب فوق درجات أولئك ، جميعاً . والبروناس قوم من العاليق ناشفة أبدانهم ، قييدة مناظرهم ، واقفة شعورهم ، ذور بطون عظيمة لا تشبع . وحلق أضيق من سم الحياط يتعذبون بأفزع الجوع وأفسى العطش ولا يكادون يسمعون اسم الماء مرة في كل مائة سنة ، وبأكلون جثث الموتى أو ينمشون لحم أنفسهم . والبحلاء الذين لا يتقدمون أرجال الدين بإحسان هم يصلون إلى هذه الحال التعسة . وتحيى الحيوانات في درجة ما فوق البروناس ثم يحيى من فوقها الآزدراس وهي الأرواح الخبيثة عدوة الآلهة . وإلى جانب هؤلاء يحيى مختلف أنواع الشياطين من عمالقة غلاظ وقصار وثمانين منمنمة وزواحف لها رأس إنسان وغيلان

لها رأس فرس وحيات وطيور وهي تغوص في الماء أو تطير في الهواء أو تسبح على الأرض أو تجاور الآلهة أو تقوم على سفوح ميرة ، ولكل جنس منها ملكة ولكل ملكة ملك . ثم يجيء الناس في درجة مافوق الشياطين ويجيء الآلهة من فوق الناس ، والآلهة على طوائف وأدنا هذه الطوائف أندرا وإخوانه من الآلهة العاديين للبرهنة . وآلهة هذه الطوائف يقيمون مسلحين فوق قمة الميرة ويدفعون الشياطين السفلى من غير إقطاع . أما السموات الأربع التي فوق ذلك فلا تسمى عالما ولا تستضيء بشمس أو قمر بل بنورها هي . وفي هذه السموات توجد البوذات الخفيفة التي تنتظر الساعة التي تنقصر فيها البرهنة الأخيرة جسما تقوم بإنقاذ العوالم . وهذه المنطقة هي الأخرى واقعة تحت حكم مارا أمير الشهوات ومستوى البوذات . ولا سبيل للخلاص منه إلا بالارتفاع إلى المنطقة التي فوقها والدخول في عالم الأشكال النقية . وفي هذا العالم وجد البرهعات ثم آلهة النور الصراح وهم غائضون في بحر الإلهام الأسمى معضون من نير التفكير ويتنخلون من غير أن تتعاقب عندهم التصورات ، وفوق هذا العالم توجد الكائنات الطاهرة الفاضلة ومن فوقهم المخلصون الذين خلوا عن التحول وصاروا بمنجاة من الإحساس والألم . وفي الدرجة العليا تنفتح المناطق الأربع للعالم غير ذي اللون أو الشكل حيث تضيء الأجسام الأثيرية تعسا وتلك هي سماء البوذات . وكل ما دون هذه السماء الخالدة في سكينتها واقع تحت حكم قانون التحول والتغير .

هذا ولم تطبق ديانة من هذه الديانات أثناء هذياناتها الضمنية
مبدأها الأساسي من عدم ثبات الكائن بمثل ما طبقته الديانة البوذية
من القوة ، ولا شرحت فكرتها المبدئية من أن كل كائن حي يحصل في
وجوده بذور موته بمثل دقتها . فهذا العالم ينشأ ويفنى ليحل محله
سواء ليفنى هو الآخر ويحيى من بعده غيره ثم يفنى كذلك وهكذا
بلا انقطاع ولا غاية . وكل شئ وكل فناء يمتد إلى أجل من الزمان
ما أعظمه . والدمر (الكالبا) هو الزمن الذي يتقضى بين إحدى
تلك البدايات وإحدى تلك اللانهايات . وهذا الدهر يالغ من العاقل
حتى لو أنك أمررت قطعة من أرق سرائر برانس مرة كل مائة سنة
على صخرة طولها وعرضها وارتفاعها ستة عشر ميلا وظللت تكرر
ذلك حتى تصبح الصخرة وحجمها حجم بذرة الأمانة المنجوة ، لما انقضى
زمن مدى الدهر . وهذا الزمن الكبير يشمل أربعة أزمنة دنيا يتم الهلاك
في أثنائها ستا وخمسين مرة بالنار وسبع مرات بالماء ومرة بالرياح
وقبل وفور كل هلاك بمائة ألف سنة ينذر الناس به ولي يدعوهم للتوبة
والاستغفار . وأعظم مرات الهلاك هي المرة الأخيرة التي تسببها
الرياح ، فهي تصل من الفضاء إلى حد أن لا تبقى من العالم كله ذرة
واحدة متباعدة . ويبقى الفضاء أثر كل هلاك خالياً عبوساً ، حتى إذا
حانت الساعة قامت ريح قدشت سخاباً فسقط منه المطر فأصبحت المياه
شلالات فامتلا بها الفضاء حتى يصبح أقيانوساً تحمى الرياح شواطئه
ثم تستقر الأجزاء الصلبة من بعد ذلك وتجمد بفعل الرياح ، وتنحصر
المياه عنها فتظهر المناطق العليا : مناطق المخلصين والبراهمة والآلهة

واحدة بعد الأخرى . أما سائر العالم فيصبح آملا بعد ذلك بالخلايق العليا التي بقيت بعيدة عن تلك الصدمات ولما يتم بعد تقاؤها . وتندرج هذه الخلايق يكون في مراتب شتى ؛ فهي تنقص بادية الأمر صورة موجودات يرثقها سعيه غير ذات شكل ولا جنس وغير محتاجة إلى شيء . بل هي نورية هوائية . ثم تثقل الأجسام من بعد ذلك وتفسد من غير شعور بها وترتكس في حكم الرغائب والشهوات فتتقاصر حياتها إلى أربع وثمانين ألف سنة بعد أن كانت غير ذات نهاية أو تكاد . وهنا يتزايد الفساد فتقوم دطامات الملكية والحكومات والطوائف ويتدهور آلاف من الأحياء . تثقلهم خطيئاتهم فيصبحوا ومنهم الحيوانات وشياطين الجحيم ومن صبت عليهم اللعنة . وعند ذلك يصبح العالم كما نراه اليوم ويبقى كذلك ربع دهر يتراوح بين درجات مختلفة من الهبوط والنهوض متروكا لنفسه طورا وتسيئه البو ذات طورا آخر . وفي خلال هذا الزمن تتراوح الحياة الإنسانية ما بين عشر سنوات وثمانين ألف سنة بحسب درجات شروء الناس أو فسادهم . ونحن في هذا الزمن في عصر من أقصى العصور . وكذلك تدور عجلة الوجود الكبرى . ولو نظرنا - ونحن في ذلك الركن الصغير الضيق الذي تشبث به قوم على برزخ - إلى هوى الزمن عن جانبينا وإلى وحدة الفضاء الهائلة حولنا ، إذن لما رأينا في كل النواحي إلا إماتاً في تجدد التطور الخالد تجدداً يحل عن كل حد .

أي قوة تحفظ ذلك التجدد ؟ هنا تظهر الفكرة الخلقية التي يقوم عليها المذهب من جديد . فهذه القوة هي الفضل والنقص وهي الموجودة

وحدتها ، والموجودة حيث يكون الوجود . وليس في هذه الفكرة شيء يشابه الأفكار اليونانية أو المحمدية أو المسيحية أو الحديثة . فليس تمت قدر مستقل يحكم حياة الكائنات وإنما يصنع كل كائن قدر نفسه بفضيلته أو برذيلته . وليس تمت قوانين طبيعية تربط الحوادث . وإنما يربطها القانون الخلقى . وليس تمت إله مستبد يوزع الخير والشر بقوانين تحمي ، ولا إله عادل يوزع الخير والشر مشوبة أو جزاء ، ولا إله يدخل بين الفضيلة والسعادة أو بين الشقاء والنسر ليفرق بينهما أو ليجمعهما . وإنما تتصل السعادة بالفضيلة طبعاً ، والشقاء بالرذيلة طبعاً ، كما يتصل الظل بالجسم . وكل عمل فاضل ، وكل عمل قوة من قوى الطبيعة . وبمجموع الأعمال من فاضلة ومرذولة هو وحده بمجموع قوى الطبيعة . والنقص العام الذى يثقل بمجموع الأحياء هو السبب الحقيقى لهلاك العالم . والفضل العام الذى تمتاز به كل الأحياء هو السبب الحقيقى لتجديد كيانه . ويتصل كل عمل بصاحبه اتصال الثقل أو ما يضافه . فالعمل الذى يجر صاحبه لاهالة إلى الدرك الأسفل ، كما أن العمل الصالح يرتفع لاهالة بصاحبه إلى عليا درجات العوالم . وعلى نسبة هاتين القوتين يتحدد مكان صاحبهما على أثر كل ميلاد ويتكيف حظه عند كل نقص كما يكون رجحان إحدى كفتى الميزان بنفسه . ما يكون في كل منهما من الأفعال . فإدامت الروح تحت سلطان الشهوة فهى تولد من جديد . وكلما ازداد سلطان الشهوة عليها كانت عودتها للحياة أتمس حالاً وأشق ، والتعلق بالأشياء وما يترتب عليه من سيء الأعمال هو وحده سبب تجديد الميلاد ، ويمكن فيه ذلك الثقل الذى

يدفعنا إلى دركات هوة الحياة السحيقة الآليمة بقوة . ولهذا كان في مقدورنا أن نتخطى القدر العام بإعدام هذا التعاق فننجو من تجديد الميلاد وفصل إلى الخلاص الأخير . وهذا مقام من الرفعة في العالم بمكان ولم يوضع الإنسان فيه أبداً . والإرادة عند البوذيين قوة لا حدة لها تسمح للإنسان أن يصل إلى النوروة من الأشياء . وأن يدخل الترفانا وأن يسمو إلى ما فوق الآلهة .

أما تلك السماء البديعة وهذا العالم (غير ذي اللون ولا الشكل) حيث تقوم البوذاات السكاملة وحيث تهزم الطبيعة ويتم الخلاص ، ففيها مناطق أربع . منطقة فضاء لا حدود له حيث تمتد الحياة عشرة آلاف دهر كبير . ومنطقة الحكمة لا حدود لها حيث تمتد الحياة أربعين ألف دهر كبير . والمنطقة التي لم يبق فيها شيء مطلقاً وتمد الحياة فيها ستين ألف دهر كبير . والمنطقة التي لم تبق فيها فكرة ولا لا فكرة وتمتد الحياة فيها ثمانين ألف دهر كبير . ومن بعد ذلك تمتد الترفانا واللا شيء الصراخ والفضاء السكامل وتندرج المناطق على هذه الصورة يبين لنا خطوات تقدم لصفاء الباطني . فترى التأمل يتضاءل ويفنى شيئاً فشيئاً حتى يصل رجل الدين بعد تركيز فكره عند نقطة ثابتة وبعد وقفات عدة إلى أن يطرد من ذهنه أفكار المقاومة والشكل والاختلاف ، وإلى أن يقصر تصوره على الفضاء الفرد الذي لا حدة له ثم لا يلبث هذا الفضاء على عظيم بساطته أن يفنى هو الآخر ولا يبقى منه أمام نظر المتدين إلا الفكرة غير المتناهية ، أو بالأحرى التصور غير المتناهي ، ثم يختفي ذلك كذلك ولا يبقى أمام نظر المتدين شيء .

مطلقاً ، وعند ذلك يقف تصويره ولكنه لا يزال قصيراً على الجزم بأن
ليس ثمة شيء ، وهذا الجزم شيء في ذاته ، فيعتمد الجزم أيضاً . وعند
هذا المرتقى لا تبقى فكرة ولا نقي لفكرة ، بل يقف الفكر والتصور ،
ويكون الذهن قد أحل الفناء في نفسه ملاً شيئاً واحداً بعد الآخر ،
الاشياء المختلفة والافسكار المختلفة وكل شيء وكل فكرة حتى
تتغير مادته وحتى يصل تحت هذا الامتصاص الشديد إلى درجة العدم
الصرف . وتلك هي الغاية والتمام والكمال الأعلى . فالخير الأعظم
ليس في الخروج من الحياة لحسب ولكن من الوجود كله . ولعل هذا
الخروج تصور البوذاة خلال ملايين تطورات وجودها فتبلغه بعد
تضحيات وأنواع من الزهد لا حد لها ، من ترك المال والحياة والجسد ،
بل ومن ترك جسد وحياة أقرب من يحبون من زوج وولد .

ويجب لكي نفهم مثل هذا المذهب أن نقلب كل عاداتنا الغربية
رأساً على عقب ، وأن نمحو كل الألوان المظلمة التي تحيط بها فكرة
الفناء ، وأن لا نعبر بما صر به باسكال من أنا نوضح أمام يؤسين
متعادلين حينما ندعى إلى الاختيار القاسي بين اليأس الخالد والفناء
الخالد ، فإنما تلك قواعد تصلح للأجناس القوية النشيطة المتحمسة
في المسك بمطالبها والتي تحفز جودة طقسها أو قسوته نفوس أهلها
وتدفعهم ربح القوة وروح الأمل إلى الأمام . أما أساس المذهب
في الهند فقام على مبدأ أن التغيير يدعو للآلم وأن الرغبة أس الشقاء
وأن الحياة شر وأن فكرة السعادة تقابل الخلاص والطمأنينة . لذلك
كانت الصورة المرصية التي تدور في نفس الإنسان أثناء أحلامه أن

لا يزدحم مزيج، وأن لا يحس شيئاً، وأن يبقى أبداً في طمأنينة متشابهة .
صحیح أن الأذهان الغفل وطامة الشعب ، وبنوع خاص من سكان آسيا
الشمالية الحشنين أولئك كلهم لا يتصورون هذه العقيدة في صفتها
التجريدية ويأبون إلا أن يروا في الترف طمأنينة مادية وبوعاً من
السرور المحسوس ، ولم يعارضهم أحد في هذا التصور قصداً وذلك
لأن كل مبدأ يراد به أن يكون عاماً مضطراً للتوافق والتلايس مع
سواد الشعب . على أن الفكرة الأصلية باقية على الرغم مما ينشأها في بعض
المواضع من التغيرات ، وهي كما هي لا تزال ذات جمال يجذب قلب
الإنسان ويجعله يحس لذة كبرى حين يصور لنفسه هذه المناطق الرفيعة
المطمئنة البعيدة كل البعد عن أن تصل إليها الاضطرابات الأرضية . وهذه
الأجسام الأثيرية التي ترتفع من مياه إلى مياه فتزداد أثناء ارتفاعها
طهراً ونوراً وهؤلاء السعداء تظل فكرتهم ثابتة مطمئنة خلال آلاف
آلاف القرون ويشعرون أثناء ارتفاعهم بتساقط حواجز وجودهم
لتنتفي في الفراغ الهائل . وهم في ذلك كمنقط الماء تنقي آلاف
الملايين من السنين تثلج وتسيل وتلمح واضطرب باضطرابات أرضنا
المظلمة ثم تنتهي بأن ترتفع بخاراً يتهاوى بديماً تحت الشمس التي
تحمله ذهباً ثم تزداد ارتفاعاً وندرة حتى لا يظهر إلا كالخجاب الشفاف
الناحل ويستمر في ارتفاعه بعد ذلك حتى إذا وصل إلى المناطق التي
لا تصلها الضجة والتي ينتهي فيها التغير وتنتهي فيها المادة تلاشي في فضاء
الجو العظيم من غير أن يحس بتلاشيها .

ولقد وصلوا إلى أحد من هذا مدفوعين بما يمتاز به النظر الهندى من التعمق الذى يصل من كل مذهب إلى أقصى غاية يمكن الوصول إليها . ولأنهم والحق يقال هم والألمان نوابغ فى العبقرية التجريدية حتى لا ييؤنان إلى جانبهم على ما بلغوا من دقة ، على جانب من الاستحياء والمحيط . والإنسان لاشك فى حل من أن يقول غير مبالغ إن الذهن الإنسانى لم يخترق أحماق الأشياء وجوهرها إلا على شاطئ الجنج والأسيرى ، فقد طرح المسائل العليا هناك من غير مبالاة بما يترتب عليها من النتائج الطائشة . أما فيما سوى ما هناك فلم يفكر أحد فى إمكان عرض هذه المسائل . وقد أقدم الفلاسفة البوذيون على المساس بالغاية التى يرمى إليها مذهبهم ، ولو أنك طأجت طبيعياتهم المتبدلة ومناقشاتهم العوجاء ووصلت من ذلك إلى تبين آدائهم العامة لئن لرأيت أنهم ، على الرغم من أسلوبهم ، ومن ثروتهم التافهة ، لم يخشوا شيئاً وأنهم فهموا كل شئ : فهموا إمكان حدوث التغير وإمكان كون الموجود مع عظم انقطاعه عن الوجود أو إمكان ابتدائه إذا لم يكن . وكيفية انقلاب كل من الوجود والعدم فى لحظة معينة إلى ضده بدل بقاء كل منهما على طبيعته . وكيف نفهم أن جوهر الشئ ينحصر فى ماقضته لنفسه وفى إعدامه لإياها ؟ وهذه المسألة الأخيرة تتخطاها نحن اليوم ، بل ولا نرد يبال الأكثرين من مفكرينا الذين يدعونها جانباً فى عالم الإطلاقات العقيمة المجردة مع أنها هى أم كل المسائل . وفيها فصل البوذيون بقوة منطقية تدل على مبلغ إحساسهم بصوابتها — قصدهم أن الوجود وكل الشرور نتج عن اتق عشر

مبدأ . وأنه إذا أمكن إعدام أحدهما لنعدم ما يتبعه مثلاً يقطع الرجل الشجرة عند ارتفاع معين منها فيأتى بذلك على كل الفروع الناشئة فوق هذا الارتفاع . والجهالة هي السبب الأساسى للشرود . ولا يقصد بالجهالة ما تعارف الناس عليه منها ولكننا يقصد بها ذلك الخطأ الأصيل الذى جعلنا نمشرب أن تمت شيئاً حقيقياً . فذلك هو الوهم القديم وهو أصل الوجود وكل بلايا . إذ ليس تمت شيء حقيقى ، وليس تمت وجود ، وإنما الكل فراغ وقضاء .

وعلى هذه النظرية بنى مختلف فلاسفة البوذيين وشادوا طبقة بعد طبقة . فقرر بعضهم أن الأشياء لا وجود لها إلا فى البرهة التى تراها فيها . وقرر آخرون أن الأشياء لا وجود لها البتة وأن ليس من شيء خارج عن الإحساسات الداخلية . وقرر غير هؤلاء أن هذه التصورات نفسها لا وجود لها وأن ليس فى داخلنا ولا خارجاً عنا إلا اللاشيء . والمعم المطلق — وفوق هذا الفضاء تموج مظاهر غاية فى الغرابة يمتد فى أقصاها سواد عظيم ساكن تشرق فوقه خزعبلات ، أشكال وألوان مضطربة . فن اخترق أعماق هذه الحقيقة وجد أن لا معنى لكلمات الشباب والموت والتور والظلام والشكل والحجم والزمان والمكان ورأى أن كل الصور وكل الأفكار العامة ليست إلا أحلاماً مضحكة . وإذا ذاك يصير شأنه شأن البرهمن الذى يرى العالم سرا بآ خداعاً يمتد على سطح الموجود الثابت ، وآلا كاذباً يلمع فوق العدم الخالد فى سكينته فيحتقره وينأى عنه بهائنه . وبذلك يتم خلاصه وتحقق نجاته ويرفع

فوق كل الأهمال ويمسك بيده الحقيقة العليا . وتلك هي عاية ارتفاع
الحكمة وشرع الشرائع ، والمذهب السكين في النفس بحيث لا تعتبر
القواعد المتعارفة إلا تحضيراً مبدئياً . وانت ترى أن ليس هنا من
شيء ناقص . فلا البحث الصوفي الذي يحسب الوقت ويقيسة إلى حد
يدهل البحث دون ما كرس من إعداد . ولا البحث الفاسق الذي
يستخلص المبدأ ويتبعه حتى يصل عند منتهى قواعده إلى الذهول
بوسط كل ما أتيح بسبب مجهود الذي قام به .

(٤)

العمل

توجد في الأنظمة كما توجد في المبادئ قوة كينة هي السبب في نموها ، فالرسول يتحول ويتكامل كما تتحول كلمته وتتكامل حتى يقتهى الأمر بأن تقوم الكنيسة إلى جانب اللاهوت (الكلام) . لذلك ، فبينما يقوم القائلون بجمع المذهب وترتيب أجزائه وبالتعليق عليه بمعونة المنطق والخيال والعلم العصري وبتفخيمه بالدهر وبشهيته بالقواعد وتعظيمه بالفلسفة ، وبينما تصبح الأقسام والنصائح والخطب التي يلقيها المعتزلة تحت الشجر بمجوعاً ضحماً من مضاربات نظرية تشمل كل ما في العالم من منظور وغير منظور ، إذ يقوم من الجانب الآخر من يعنى بوضع النظام وبتحديد واجبات أعضائه ووظائفهم وبترتيب ذلك وتوسيعه حتى يرى العالم حكومة عظيمة تقوم رويداً رويداً مشتملة الجمعية بأمرها في دواتها المتباينة . وكذلك تنتهى الحال بأن يقوم البناء الكنائسى . وقد قام العمل المستمر على مر القرون إلى جانب البناء الروحى ، يتقدمان جميعاً إلى الإرادة وإلى الفكرة الإنسانية ويتحكان فيهما ويصبحان للإنسان ملجأ وسجناً . والطريف والجوهري في نظام ساكيامونى أنه أنشأ نظاماً جامعاً للتدينين . فقد كان المتصوفة والمعتزلة موجودين من قبله ، لكنه كان

أول من جمع هؤلاء المشتكين في وحدتهم بأن نادى إليه كل ذوى العزم من الرجال بلا تمييز بين جنس أو طائفة . ثم أنشأ منهم نظام متسولة اعتزل أهله الملك والأسرة وندروا الفقر والظفر ، فكانوا النواة التي أظهرت اتفاق النظام الأساسي مع المبدأ الأساسي اتفاقاً يحل الأول يقتضى الثانى اقتضاء . ويظهره محسوساً وينبئ عليه بدقة لا تجعل محلاً للاختلاف بينهما إلا بمثل ما يختلف الظاهر عن الباطن . إنما تكون مثل هذه الجماعة لتزوع الإنسان من أثرته وأمانيته فقلبه إلى التقشف والزهد . لذلك كان من زهد من الجماعة متسولاً دينياً

وفى تلك العصور القديمة سمح للناس من كل الطوائف والمراكر والأعمار كما سمح للأرجاس والمجرمين والشيوخ والمرضى أن ينضموا للجمعية الجديدة ماداموا يؤمنون بيوذا أو يهجرون العالم ، أما المتدينون فلم يسمح لهم أن يلبسوا إلا ملابس قدرة مكوثة من رقع تجمع من المناير ومن فوق أكوام القندر ويخاط بعضها إلى بعض . وقد أقام بعض هؤلاء المتدينين فى الغابات ، والتجأ بعضهم إلى جذوح الشجر ، وظل آخرون فى الفضاء ، ونزل البعض فى المقابر . ذلك أنه كان من واجب المؤمن الصحيح الإيمان أن يشابه حيوان الغاب فلا يستقر إلى مأوى ويطلع غداء فى غير المكان الذى أطعم فيه اليوم وينام أنى وجد . ولكن المتدين كان يحيط نفسه دائماً بجماعة من الصحاب ليؤدى ما كان مكلفاً به من تعليم الناس الحقيقة ودعوتهم إلى الدين الجديد . ثم تطورت هذه الجماعات الصغيرة المتجولة من غير شعور منها وأصبحت جمعيات كبيرة ذات مقام ثابت . ونزل المعتزلون الملتجئون إلى الغابات من

عزلتهم وقضاموا احتفاء من شروء البراهمة . ولما كان النساء كالرجال مدعوات لا اعتناق الحياة الروحية فقد كن مدفوعات بطبيعة جنسهن للاحتفاء في الجدران ، واضطر المتقشفة أيضاً للدخول إلى المدن إبان فصل الأمطار . وبذلك انتهى أمر الجماعات الدينية التي كانت تعمل لإقامة الدين فأصبحت لها مراكز ثابتة . وعلى هذا النحو تكونت الطوائف وقامت الكنيسة . ثم انتظمت الكنيسة رويداً رويداً فسمت قوانينها ووضعت قواعدها وقررت شرائط الانقياد لها .

وغالب الأمر اليوم في من يتقدم لهذه الكنيسة أن يكون طفلاً قد حلق رأسه واغتسل ليحضر أمام القسيس الذي اختاره أبا روحياً له فيبدو إرادته في التنصل من الأشياء فيلبسه القسيس الثوب الأصفر ويقص له مؤخرة شعره ويلقى عليه القواعد العشر لدراستها . ويبقى هذا الفتى إبان تمرينه تلميذ أبيه الروحي وعادته . فإذا بلغ العشرين من العمر وتعلم عدداً معيناً من الطقوس والصلوات رقى متديناً ودفعت إليه المغلة وتسلم الوعاء المعد لتلقى الإحسان وارتدى صدرية وقيصاً ينزل إلى ركبتيه ومغطفاً يعلق على كتفه الأيسر ثم ذهب متسولاً يأخذ في وعاءه الطعام الذي يدفع إليه ويأكله في الوعاء نفسه ، وذلك كل ما له وما عليه ، لأن القاعدة المقرر عليه اتباعها تدفع به إلى التخل عن كل شيء .

وهو — جرياً على هذه القاعدة — يترك أهله ويصبح ولاوطن له . ويحتم عليه أن لا يبكي موت أبيه ولا وفاة أمه . ويظل ولا زوجة له

ولا ولد . فإن كان له زوجة أو ولد تحتم عليه تركه لأن الخطر على
المتعلق بزوجة أو ولد أو مال أو بيت أكبر من الخطر المتعلق على
رأس المسجون المغفل في الأصفاد . فقد تصادف هذا الأخير فرصة
سعيدة تخلصه من سجنه على حين يبتلى الآخر كن يكون بين فكي نمر . ثم
إن أعقق أصول الشر اشتها المرأة ، ولو أن في الإنسان شدة وقوة
مثل ما فيه من شهوة ما كان لأحد إلى الخلاص من سبيل . فلا تنظر أيها
المتدين إلى النساء ، وإن لاقيت امرأة فاغضض من طرفك ولا تخاطبها ،
وإن أنت خاطبتها فاذكر دائماً في دخيلة نفسك أنك متدين وأن من
واجبك أن تكون في هذا العالم القامد كالزهرة النقية البيضاء .
ويجب أن تنظر إلى المرأة العجوز وكأنها أمك ، وإلى من هي أسن منك
وكانها أختك الكبرى ، وإلى من هي أصغر منك سناً وكأنها أختك
الصغرى . والأوامر البوذية في هذا الشأن عدة : فلا يصح لمس يد
امرأة ، بل ولا يد فتاة ولا الدخول في ذوق تمسك امرأة بمجاديفه
ولا أخذ الإحسان من يد امرأة

هذا والأمر في شأن التملك يوازي الأمر في شأن المملكات صرامة
وشدة . فليس للمتدين أن يمتلك سوى أشياء ثمانية : فالقطع الثلاث
التي يتكون منها لباسه ، ثم مشد وسطه ، ووعاء الإحسان ، وقدر الماء ،
وموسى ولبرة . وعليه أن يعيش من الصدقة من غير أن يطلبها
وإنما يتقدم بوعائه من غير أن يحدث أي حدث أو حركة تدل على
وجوده ، ومن غير أن يبدي أنه جائع ، ومن غير أن يطلب شيئاً بإشارة
أو بحركة أو بكلمة . ثم إنه يرتكب خطيئة إذا هو أخذ أكثر مما يلزم

لاكلته . وليس من حقه أن يطعم شيئاً بعد الظهر أو أن يتناول الطعام لذته . وإذا مرض لم يكن له أن يطلب دواء . وليس له أن يأخذ ذهباً أو فضة أو أى متاع آخر ، فإنما للدير وحده حق التملك .
أما الأمر الثالث الخاص بالطاعة فالتشدد في شأنه أقل منه في شأن الأوامر الأخرى . ولأن وضعت القواعد المتدين تحت أوامر رئيسه وألزمته في غير موضع الطاعة والاحترام فإنها كانت من ناحية أخرى قاصر بوجوب التوفيق وتعتبر كل قائل بالفرقة بين المتدينين مرتكباً لإحدى الخطيئات الخمس القتالة .

ذلك هو الإنسان في نظر البوذية العميقة ؛ غير أن التهاون والفساد في الحياة العملية ولا شك نصيباً . وقد حمل الجدل ليطوى القواعد ملياً تتفق به مع الطبيعة كما انتشرت المفسدات التي نخرت أديرتنا أيام لعصور الوسطى في معابد سيلان والتبت والصين أيما انتشار . لكن ذلك كله لم يمنع فكرة بوذا أن تتم ولم يحمل دون نظامه أن يفسد الإنسان كما تفسد المونة البناء فتسقط فيه كل منفذ يمكن أن تنفجر منه بناييع الشهوة أو قوة الرغبة .

والآن فما هو مصير هذا الإنسان المنظم المنخفض الشهوات . وماذا رأى عساه يصنع ؟ إن كل تغيير في الطبيعة الإنسانية يمر إلى تغيير قابله في الجمعية الإنسانية . ومصلح الفرد يصلح الجماعة بالتفاعل . لذلك بر تلطيف الفرد إلى إدخال السلام على الحياة الاجتماعية فخطرت لتضحيات الإنسانية التي كل البراهمة يقومون بها وألغى حكم الإعدام

بشهادة السائحين الصينيين الذين زاروا الهند في العصور الوسطى
واقطع الناس عن تفضية الحيوانات وهجر الملوك والأسراء الذين
اعتنقوا المذهب الجديد مسارح الصيد الفتاك . ثم غلا المذهب بعد
ذلك حتى لم يكفه منع حروب الاستيلاء . فنع كذلك حروب الدفاع .
أما الصدقة فقد صارت واجبة حتى إن ملوك البوذيين في اجتماعهم
العام كل خمس سنوات كانوا يعطون كل ما توافر لديهم . بل وجواهرهم ،
للساكين واليتامى ومن لا عائل لهم ، وذلك عدا ما كانوا يعطونه للتدينين .
ثم إنهم كانوا ينشئون المستشفيات وملاجئ الفقراء والتسكيات ويفرسون
أشجار الفاكهة ويحفرون مجارى الماء للسائحين وعابرى السبيل .
وكانوا يقيمون ملاجئ للحيوانات كما كان بعض الأتقياء في سيام
ومنغوليا يفتدون العصافير والأسماك ويعيدونها إلى حريتها . وكان
غير هؤلاء يبنون ملاجئ يصنعون فيها الطعام لحيوانات الغاب خصوصاً
لبان فصل تناجها .

على أن ما كانت تنطوى عليه هذه الجدة الأخلاقية من التسامح
كان يزيد أمرها ضراية ؛ فقد كان البوذيون حسنى الظن والرأى في الديانات
الأخرى ، وكانوا يعتبرونها جميعاً أشكالاً دنيا من الحقيقة الحققة حتى لقد
أمر ددما سوكا أول عظماء ملوك البوذيين وقسطنطين الديانة الجديدة
بتبادل الإحرام والوثام بين جميع الطوائف وبأن يكون أتباع
كل مذهب أغنياء في الحكمة سعاداء بالفضيلة ، ثم ذهب البوذيون
لأبعد من هذا فامتدت عاطفة المحبة عندهم إلى كل الأجناس كما امتدت
إلى كل الطوائف وصار الأجنبي يعامل بينهم كما يعامل ابن الوطن

ولا يبعد ولو كان مبشراً مسيحياً . ولقد شرب السامح دترين ، الشاي
في وعاء كان يشرب فيه السلاما الأكبر . ولم يبق عندهم أطهار
ولا غير أطهار .

وقد كان من أثر ذلك كله أن استفادت الحياة العائلية من
احتكاكها بالقانون الجديد على الرغم من اعتياده إياها في المثل
الثاني ، فقد جاء في هذا القانون : « خير أن بكرم الإنسان أباه وأمه
من أن يخدم آلهة السموات والأرض . ولو أنه حمل أباه على كتفه
وأمه على الآخر مدى مائة عام لما جزاهما بذلك عما قدما إليه ،
فكذلك قد تحسنت حالة النساء وزال اعتبارهن رقيقات كما كان الشأن
في البلاد الإسلامية ، أو « أوعية رجس » كما كن يعتبرن في البلاد
البراهمية ، وسمح لهن بالخروج والتزاور وطرح الحجاب ، وأصبح
الزواج من واحدة قاعدة وأمرأ .

وليحيط الإنسان بكل التطور الذي حصل يتحتم عليه أن يلاحظ
ما تم في منغوليا والتبت وسيلان والممالك الأخرى التي امتد سلطان
الدين الجديد فيها ، فشكلنا نعرف جنكيزخان وتيمورلنك وقسوتها
وتخريبها ، ونعرف ما شادا من أهرامات حجارتها رؤوس الرجال ،
ومن أبراج جدرانها الأجساد وموتها الدماء . أما اليوم ففرائم
القتل والنهب نادرة في منغوليا ندرتها في أوروبا المتعدية ، وكذلك
أصبح اليوم أهالي التبت الذين ظلوا تحت تأثير ملقمهم العيوس الغفيم
في درك الوحشية المخجلة والذين كانوا يأكلون موتاهم كأنهم ذئاب

الثلوج الجلياح ، شعباً رقيقاً متعلماً . بل يكاد يكون متحديناً . أما أعالى
سيام فقد رقت فظائع ضيقهم وخفت اعتداءاتهم الدموية وحسنهم
وقسوتهم إلى حد أن لم يبق في بانكوك — وهي مدينتهم الأولى يقطنها
أربعمائة ألف من السكان — نزاع ولا شجار ، وأصبحت جريمة القتل فيها
حادثاً غريباً لا يرى أغلب الأمر مرة في كل مائة سنة . والخلاصة
أنك في حل من أن تقول إننا لو جمعنا كل ما في حياة آسيا المدينية
والمنازية اليوم من دعة ورقة لكان لنهر البوذية الحظ الأكبر
من ماء بحر السلام .

على أن البوذية لطفت الإنسان باستهلاكها نفسه . وقد كان شأنها
في ذلك شأن الإنسان يصل بالحيوانات المتوحشة من أثوار وأعز
لتكون ناعجاً وعجولاً تحبس في حظيرة لتعيش عيش الإخاء وتعاد إلى
مرعاهما ساكنة مطمئنة الخلق . فإذا صح أن هذه الحيوانات تصبح
في حالها الجديدة أقل من قبل إضراراً بعضها ببعض ؛ إلا أنها تصبح
مع ذلك خلائق محترقة وضيفة . ولو أنك قارنت الكتابات البوذية
بالكتابات البرهنية لهالك الفرق من أول نظرة . فقد اندثرت
نخامة شعر اليورانات ، وغيا الاندفاع ، ونحلت تلك "قفرات الذهنية"
التي كانت تحيط في لحظة بالسماء والأرض والعالم كله وتشترك في عظمة
الطبيعة وخصبها ، وأصبحت عظمة الشعر وورائه ، وخفت روح مانو
المظيمة وذهبت رقة الرباعيات البشوية ووات تلك القوة النادرة
التي كانت للماطنة والإبداع القديم . وأصبحت الكتب البوذية
— ومعظمها من كتب القساوسة — مسبة مضطربة تذكرنا بسقوط القرن

الخامس عشر المدرسي وبهوس الثروة البيرنطية . ودل عدم تماسك الأسلوب على أن الإنسان أصبح لا يستطيع التفكير لجعل بعيد أدلته ويكررها بتطويل وإملال . وصار الحوار والجدل عنده أشبه بما يكتب في كراسات التلاميذ . ولم يبق له شيء من الآراء المحيطة العامة المهمة للمحظتها ، وانقطع كل جميل وكل عظيم عن أن يدخل إلى نفسه دخول البرق في النظر . ووقف عند تكديس المكررات تكديساً يحيل إليك معه أنه جالس يعد ويعيد ملايين الملايين حتى يذهل تحت أكديس الأعداد ، ولم يبق لبودا على نحو ما يصدره البوذي فوق حرايه شيء من الرجولة وإنما هو جسد رخو سمين يشبه صدره وبطنه صدر المرأة وبطنها ، ويتم مظهره عن سكون بليد وطمانينة راضية يصلان إلى حد الايقسامة البلهاء .

من السهل أن يفهم الإنسان أن أمثال هؤلاء الرجال لا يمكن أن يكونوا قد وقفوا في وجه السلطة ، بل ومدوا بأعناقهم للاستعباد . مثلاً فعل أهل القرنين الرابع والعاشر في أوروبا . وكما انشطرت الجمعية المسيحية في القرنين الرابع والعاشر كذلك انشطرت الجمعية البوذية إلى شطرين : سواد الشعب وتلك هي الطائفة المنحطة التي ظلت مرتبطة بالعالم وبالأسرة وبالعامل وبقيت عاجزة عن الوصول إلى الدرجة الرابعة من درجات القداسة . والمتدينين وتلك هي الطائفة الرفيعة العاطلة غير ذات الأسرة والتي هجرت خيرات الأرض وشغلت بتحصيل الفضائل الروحية .

ورجل سواد الشعب مكلف أن يطعم المتدينين . وقبول المتدينين الإحسان

من رجل السواد إحسان إليه . ذلك بأنه لو أتبع لأحد رجال الشعب أن يملأ بالجواهر السبع ألفاً من ثلاثة آلاف العوالم ثم قدمها لمتدين لما عدت شيئاً إلى جانب الخزائن الروحية التي يشركه المتدين فيها بقبوله عطاءه . وكلما ازداد المتدين قداسة كان العطاء أكثر مشوبة . لذلك كان إطعام متدين أكسب مشوبة من إطعام ألف من سواد الشعب المؤمنين . وطعام قديس من الدرجة الرابعة (١) أكثر مشوبة من إطعام ألف من سواد المتدينين . وإطعام بوذا في يد بوذيته أكثر مشوبة من إطعام مئات الألوف من متدينين الدرجة الرابعة . وإطعام بوذا كامل أكثر مشوبة من إطعام مائة ألف من البوذات المبتدئين . ويمكن أن يمر الإنسان النظر على هذا التدرج العددي وحده ليرى مبلغ ما كل لإكليروس البلاد البوذية من المسكاة وما حصلوا عليه من ثمة . ثم إن السواد من أهل منغوليا والتبت المحسنين كانوا يركعون أمام المتدينين المشهود لهم . بالقداسة رجاء قبول ما يقدمونه لهم من النذور . وكان المتدينون والمتدينات يقدرون بنفس عدد سكان التبت وبذلك سكان منغوليا . كذلك نص في الشرع على أنك تصل إلى أرفع درجات الحكمة . إن أنت أكرمت اللامات كما أنك تعصع ، إذا أنت واجهت المتدينين بإهانة ، كل ما كسبته من فضائل مدى آلاف عدة من وجوداتك ، وهذا النص يزيدك بياناً كيف كانت حال الجمعية الإكليركية في سدها هذه ولحقها . فإذا أنت لاحظت أخيراً أن اللاما الأكبر يعتبر في تلك

البلاد صورة لبوذا وإلهاً على الأرض ، إذن رأيت بجلاء مبلغ التحكم الإكليريكي تحسكماً يشابه ما كان في أوروبا في القرن الثاني عشر حين وضع الإكليريوس يده على تلك الأراضي في إنكلترا وعلى نصيبها في ألمانيا ، وحين أقام البابا نفسه سلطاناً على الملوك والقيصرة .

للطاعة وللوم مصدر واحد . ذلك بأن الذهن المضطرب الأعصاب العاجز أن يحكم بنفسه سريع إلى أن تحتله العقائد الجنونية ، وهو يهوى إلى لجة الوهم والحلم بسبب حرمانه التمييز ، ويؤدى به ضعه ليرتسكس وسط التخيلات الصيانية . وليس شئ يعدل أوهام البوذيين في سرفها وتطرفها حتى لتجل معجزات الخرافة المذهبية (La legende Dorée) عن الاقتراب في السرف منها . فإنك تراهم يدكون الأرض دكا ويتعذبون بسير آلاف ملايين الآلهة يتحكمون في السماء والأرض ، كل ذلك مع الإسراف في المبالغات الصيانية والثروة القديمة العقيمة التي تسرع بك إلى التقرؤ .

والولى والقديس البوذى قدير على الإتيان بالمعجزات ، قدير على أن يحيط بكل الحقائق وبكل العوالم فظرة ، قدير على أن يسمع كلام العوالم جميعها وكل ما فيها من حجة . ثم هو عليم بأفكار كل الموجودات ، ذاكر لكل حيواناته السابقة وحيوان كل من سواء . والبوذات المبتدئين والبوذات الكاملين من تسعو مرتبتهم على مرتبة الأولياء . قوى أغرب وملسكات أجيب . ولو شاء كاتب تسطير ما يمتاز به البوذا الكامل لامتدت صحائف كتابه من الأرض حتى تحمل إلى سماء برهمة فيحسبه من علامات الجمال ، اثنتان والاثون علامة

بمنازة وثمانون علامة ثانوية . واللهه ثمان عشرة مستقلات
Dependances وسبع وثلاثون مجموعة Accompannements
وأربع أسس ثقة وعشر قوى . فإذا انتهى البوذيون من تضخيم إلههم
على هذا النحو عادوا إلى تحليله . وعادوا إلى ذلك بادعاء ثقل يعيبون
به على اندفاعهم الآخرق .

طبيعي أن يؤدي ذلك كله بهم إلى الجود وإلى العبادة الآلية .
فإن الذهن المكسود ميال للاندفاع الأعلى في هذه السيل . وميال
إلى ذلك رغم ما وضع به صاحب المذهب السلام في دائرة الإحسان
والهدو وحكم النفس ، ورغم تزييه للدين عن المظاهر الخارجية . وذلك
لأنه ما دامت النظرة الثاقبة الحرة التي تميز بين الشكل والموضوع
مفقودة فإنما بالشكل يستمسك الرجل إذ يجد الإمساك بالشكل
الملبوس أهون من الإحاطة بالحقيقة غير المنظورة . ومن هنا تنقلب
العبادة عنده تقديساً للأصنام فيركع أمام بوذا وسواه من الأولياء
ويقوم لهم صوراً وثمانيل عدة ، ويؤدي إليهم فرائض العبادة ويقوم لهم
الأعياد تيمناً ، ويبقى الأهرامات والمقامات للاحتفاظ بعظامهم
وأسنانهم وأرديتهم وبالأوعية التي يجمعون الإحسان فيها . ويشترى
الملوك وفاتهم وبناتهم بأثمان باهظة . ويصبح المتدينون من مختلف
القطار الآسيوية ليسجدوا أمام آثار أقدام بوذا وليلبثوا الكنائس
المقدسة بالذور . وإنك لتقرأ في أسفار الحاجين من أهل الصين
مبلغ ما يقاسونه من المتاعب والأخطار أثناء رحلات يقدمون عليها
بكل تفان وإخلاص . وطبيعي أن يقتظر الإنسان من عقل وصل إلى

مثل هذا الدرك أغرب الأمور وأعجبها . فالتاس من كل الطبقات في بلاد المغول والتتر رجالا ونساء يمشون يومهم في تلاوة الأدعية لا يمنهم عن التلاوة سير ، أو طعام ، أو لعب ، وأخص أدعيتهم اللطاء ذو المقطوعات الست .

وهم في سيلان وفي المغول يتلون أغاب الوقت بلغة لا يفقهونها ، وكلما ازداد الشخص تلفظاً بهذه الأدعية أو كتابة لها أو طبعاً لها ، ازداد ثوابه . وقد سحر الطمع في هذا المزيد إلى استبدال الماكنة بالإنسان ، وذلك بأن ملئت أسطوانات غروطية الشكل بأوراق صغيرة نقش عليها الصلوات والأدعية وعرضت في الطرق العامة وفي المعابد وفي المنازل ليدبرها من أراد فيكسب من الثواب كأنه تلا كل الأدعية الموجودة على تلك الأسطوانات ، ومنها ما بلغت ضخامته حتى صارت صورة الصلاة المقدسة منقوشة مائة مليون من المرات وقد ناط بعض ذوي التقوى إدارة أسطوانة الأسرة بخادم خاص كما أقيمت طواحين الماء والهواء لأداء هذه الوظيفة . ولقد دهش السائحون لما رأوا تدهور الحال العقلية حتى عند أهل الجنوب بسبب توجيهها في هذه السبيل . فقد بدت سيما البله على الأكثرين من القسيسين حتى ترى أغلب هؤلاء التعساء يهذون أثناء سيرهم وتطوف ثغورهم ابتسامة العبارة ونظرتهم غلاء ، أما عالم العقلية فهي بمنزلة حال الحيوان أو نكاد . وبمثل هذا الوضع الديني وتحت حكم هذا النظام يصبح الرجل صنأ .

هذه هي الديانة التي تعتبر الحادث الأكبر في التاريخ الآسيوي —

ورغم أنها في أصلها خلقية إنسانية صرفة فقد تطورت واختلطت على مرّ القرون ، وما أطولها قصة دينية ، قصة تطورها التجريدي والقصصي وتقلباتها الكفرية (Payenne) والبرهمية . ومع أنها كانت هندية بحثة في نشأتها فقد امتدت في الشمال وفي الجنوب حتى شملت الهند الصينية وبرما والصين واليابان والمغول وسيريا والتبت وإيران وطوران . وقصة تقدمها الهائل وهزائمها الجزئية وانضالها ضد عبادة النار وضد المسلمين والبراهمة والأشكال المختلفة التي تشكلت بها عند الأجناس المختلفة وفي المدينيات التي دخلتها أطول من قصة تطورها وتقلبها . ولو أراد الإنسان في هذا الاضطراب المتعرج الضخم الذي احتل أكبر القارات مدى خمسة وعشرين قرناً أن يستجلى وأن يحدد المظهر الأساسي لهذه الظاهرة لصح له أن يقارنها بعملية جراحية مفيدة ومضعفة أسيل فيها دم الحيوان الإنساني ، وقد كان على نفسه قوياً قاسياً ، من أربع مفاصله لجعله ما ضاع منه ضعيفاً رقيقاً . وبذلك أصبح أقل نشاطاً وأكثر للاجتماع قابلية . ومن ثم صار أقل خلقاً وأقل إتلافاً .

الفصل الرابع

غاندى

(١)

غاندى والسلام

لم يفكر غاندى فى السلام العالمى فى عشرات السنين الأولى من نشاطه السياسى . ولعله لم يفكر فى هذا السلام العالمى أبداً على النحو المألوف اليوم عند أنصار السلام فى الشرق أو فى الغرب . لكن نشاطه وتفكيره كانا يؤديان بطبيعتهما إلى السلام . سواء فى داخل الشعوب ، أو فيما بين الشعوب .

وكان طبيعياً ألا يفكر غاندى فى السلام العالمى فى الأطوار الأولى من نشاطه فى جنوب أفريقيا ، ثم فى الهند . ذلك أنه ابن أمة كان يحكمها الأجنبي بالقوة المسلحة ، بعد أن استولى عليها كذلك بالقوة المسلحة . وكان غاندى يحسب — إلى ما بعد الأربعين من سنه — أن هذا الحكم الأجنبي هضاء محتوم فرضه القدر على وطنه ، فلا سبيل للتخلص منه ، إنما الخير كل الخير فى مداراته لاستخلاص ما يستطيع استخلاصه من برائته لفائدة الشعب الهندى . فلما رأى هذه السياسة غير المؤدية

إلى العاهة المرجوة منها تطور تفكيره شيئاً فشيئاً حتى انتهى إلى ضرورة بلاء بريطانيا عن الهند ، وإلى استقلال هذا الوطن العزيز عليه . فلما بدأت نذر الحرب العالمية الثانية بدأ يفكر في السلام وصيانه تفكيراً يتفق مع دعوته ، « عدم التعاون في غير عنف » ، على أنها أسنى سلاح لتحقيق غرضه الأساسي ، استقلال الهند وحرية بنيتها جميعاً .

وقد كان التطور في التفكير بعض ما تميز به غاندى عن كثيرين من الساسة وذوى المبادئ الثابتة . صحيح أن أفكاره الأساسية لم تتغير ، بل بقيت ثابتة منذ بدأ جهاده في جنوب أفريقيا إلى أن مات . لكن هذه الأفكار الأساسية كانت تصور نشاطه العملي أكثر مما كانت تصور اتجاهاته الذهنية في رسم المبادئ التي يراها واجبة لخير الإنسانية . أما هذه الاتجاهات الذهنية فكانت دائمة للتطور . وأحسبها كانت ستبقى كذلك ، وأن العالم كان يفيد من تطورها الشيء الكثير ، لو أن حياته لم تنته بمقتله ، ولو أنه مدله في الحياة إلى الأجل الذي كان يرجوه لنفسه .

وغاندى يقر هذا التصوير ويقرره . طالب إليه بعضهم أن يكتب رسالة يسرد فيها مبادئه التي تقوم عليها رسالته . فكان جوابه : « إننى رجل عمل ولست رجل فلسفة . وكلما عرضت لى مشكلة ، رويت فيها واستخرت الله وصليت له فهدانى إلى الخطوة التي أتهاجها لمواجهة هذه المشكلة ثم وفقنى في هذه الخطوة كل التوفيق . »

لست أقصد من هذا إلى أن آراء غاندى واتجاهاته تناقضت

أو اضطربت ، وإنما أقصد أن هذه الآراء أو الاتجاهات كانت دائمة التوالد . فهو لم يقف قط عند فكرة يكررها ويردها ، بل كانت أفكاره حية حياة الإنسان وحياة الوجود ، تخلق كل فكرة منها ، فكرة جديدة وخلقاً جديداً يتطوران إلى فكرة وخلق جديدين تتصل كلها بالفكرة الأساسية التي وجهته منذ نشأته السياسية ، والتي لازمته طيلة حياته .

وهذه الفكرة الأساسية تلخص في كلمة واحدة : الكرامة الإنسانية ؛ الكرامة الإنسانية لكل رجل ولكل امرأة في الحياة الفردية الخاصة وفي الحياة العامة ، والكرامة الإنسانية للجماعة في القرية وفي المدينة وفي الولاية وفي الشعب بأسره وفي الجماعة الإنسانية أينما كان أفرادها وجماعتها . الكرامة الإنسانية يتساوى فيها الجميع بلا فارق بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العائقة أو اللون أو أي اعتبار آخر . الكرامة الإنسانية الأصلية في الإنسان بفطرته ومن يوم نشأته أيا كان العمل الذي يزاوله .

لم تكن هذه الفكرة الأساسية التي قامت عليها حياة غاندي ، والتي وجهت نشاطه ، نتيجة تفكير طارئ أو نظرة فلسفية خاصة ، بل كانت بعض نفسه وقوام حياته منذ مولده . تربى في ضوئها ونشأ في أحضانها . كان أبراهم كريشي المحدث ، وكان أبوه حاكماً محبوباً ، وكانت أمه تقية ورعة صالحة . وكان أساس نشأته الصدق . لما أتم دراسته الثانوية في الهند وفكر بعض أهله في إرساله لدراسة القانون في إنجلترا طارحاً آخرون ، ثم لم توافق أمه على سفره إلا أن يقطع على نفسه

عهدا في ثلاثة أمور : ألا يأكل لحما ولا يشرب مخرا ولا يقرب امرأة . وقطع الفتى على نفسه هذا العهد وولى به لأن الصدق كان به من فطرته ، فمكأن يراه من موجبات الكرامة الإنسانية ، وكان لا يعدل به لذلك في الحياة شيئا .

فلما عاد إلى وطنه محاميا ثم تدب في قضية إلى جنوب أفريقيا لم يلبث أن راجعته التجربة القاسية الأولى التي وجهت حياته من بعد . كانت القوانين والتقاليد في تلك البلاد تفرق بين البيض والملونين من سكانها تفرقه تهدر كرامة الملونين ، فلا تبيح لهم أن يتساووا مع البيض في المتاع بما يشاءون من ألوان الحياة . وقضت التقاليد أن ينزع غاندى من مجلسه في عربة الدرجة الأولى بسكة الحديد رغم أنه يحمل تذكرة فأتى فأتى به من القطار فبات على طوار المحطة . وعومل مثل هذه المعاملة حين ركب مع جماعة من البيض عربة تجرها الجياد إلى جوهانسبرج . عند ذلك ثارت نفسه وأخذ يقص على بني وطنه من الهنود ما أصابه فيبتسمون ثم يجيبونه بأنهم يعاملون بأقصى ما عومل ، وأنهم ألفوا هذه المعاملة ، وينصحون له أن يسكن إليها فلا سبيل إلى خير منها . وازدادت ثورته لما سمع . إن كرامته الذاتية لم تكن وحدها إذن هي التي تهدر ، بل كرامة أبناء وطنه المقيمين في تلك البلاد ، ومن ثم كرامة وطنه . وكرامة هذه الجماعة الإنسانية الضخمة التي تضم مئات الملايين . كيف لا يدافع قومه عن هذه الكرامة . إن عليه أن يؤلبهم للدفاع عنها وأن يلتمس الوسيلة للظفر في هذا الدفاع بما يريد .

ولكن كيف يؤلبهم . وأى سلاح يلتصيه معهم لمقاومة هذا العدوان على كرامتهم . إنه يعلم وأنهم يعلمون لأنهم إن فعلوا قبحوا بالنظام أخذهم القانون بقسوته . ثم أهدرت مصالحهم ، ولم يجد أكثرهم لقمة العيش الذى اغترب من وطنه فى سبيل الحصول عليها . أفستطاع والحال هذه جمع كلتهم ، وبث العلمانية فى نفوسهم وحلهم على الدفاع عن كرامتهم الإنسانية ولو فقدوا لقمة العيش فى هذا فكر غاندى . وهداه تفكيره إلى ضرورة إقناعهم جميعاً ، أغنياء وفقراء ، تجاراً وصناعاً وعمالاً ، بأن الكرامة الإنسانية أغلى من المال الذى نكسبه من التجارة ، ومن الجاه الذى نجنيه من الغنى ، ومن لقمة العيش التى يتصيب جيبنا عرقاً فى سبيلها . وإن القوانين والتقاليد إنما تفرض عليهم ما يبرغ كرامتهم الإنسانية فى التراب لأنهم يرضون تمرينها مقابل ما ينالهم من نفع مادي ، وأن الحكومة وجباجة البيض الذين يعاملونهم هذه المعاملة فى حاجة إلى عمل هؤلاء المنود وإلى سعادتهم فى هذا العمل ، ولولا هذه الحاجة لما أبقوا عليهم ، بل لأخرجوهم من البلاد . وإن عدم تعاون هؤلاء المنود عمالاً وتجاراً وصناعاً مع البيض ومع الحكومة يشمل الحياة الاقتصادية من غير حاجة إلى أية مقاومة إيجابية أو مخافة للقوانين ، وإن سلطان القانون لا يمكن لذلك أن ينال هؤلاء المعززين بكرامتهم ماداموا لا يرتكبون إثماً إيجابياً يحرمه هذا القانون ، وإن كرامة هؤلاء الألوف المؤلفة من المنود ومن إذن يراودتهم ، فإذا أرادوا المحافظة على هذه الكرامة لم تستطع قوة أن تنزلهم عنها ، بله أن تمرعها فى التراب .

ولكن يكفل النجاح في تجنيد هذه الألوف المؤلفة من الهنود
المقيمين في جنوب إفريقيا أنشأ للعمال قري على مقربة من أماكن
عملهم ، وحاش هو وزوجته وأبنائه معهم فيها ، وأنشأ لهذه المجموعة
لهندية كلها جريدة تنطق باسمهم وتعلن على الملأ إنكارهم للظلم النازل
بهم . بذلك أعد عدته للنضال في سبيل الكرامة الإنسانية ثم بدأ
نضاله السلي البعيد عن كل مظهر من مظاهر العنف ، وبدأ يعلن في
جريدته أنه وأبناء وطنه لا يطلبون إلا الحق الطبيعي المعترف به
لكل إنسان في كل أمة متحضرة : أن يتساوى أمام القانون وفي
الواقع مع غيره في الحقوق والواجبات فلا يلزم بأداء ضريبة لا يؤديها
غيره ، ولا يحرم من الإقامة في محلة يقيم فيها غيره ، ولا يفرض
عليه لون من الحرمان لا يفرض على غيره . بذلك يستطيع التعاون
مع سائر المقيمين في البلاد لخير الجميع . فإذا أبت القوانين أو التقاليد
بعد أن تعترف له بهذا الحق فمن واجبه لكرامته الإنسانية ألا يتعاون
مع من يحرمونه من هذه الحقوق ، وأن يقف في حدود عدم التعاون
في غير عنف ، فلا يخل بالنظام ولا يخرج على القانون . فإن أبت
السلطات مع ذلك إلا أن تحرم عليه عدم التعاون فمن حقه ألا يطيعها ،
ولها أن تفعل به ما تشاء . لها أن تزج به في السجون ، ولها أن تنزله
به ما تشاء من عقاب ، فلن يؤمن ذلك من عزوه ، ولن ينزله عن
إرادته ، ولن يحدله على الخروج على ما أخذ به نفسه من عدم العنف ،
ولن يلجئه إلى مخالفة القانون .

وكانت هذه هي السبب جراحا : قوة الحق الدافعة من غير حاجة إلى أى عتف .

وتجسدت الحركة واضطرت السلطات إلى مفاوضة غاندى ، وإلى النزول عن كثير مما كانت تفرضه على هؤلاء الهنود مما لا يرضاه الكرامة الإنسانية .

أتري هذا التضال الذى طال أمده سنوات سلاما أم دعوة للسلام ؟ لا أظن أحداً من أنصار السلام فى عهدنا الحاضر أو فى العهود السابقة يحيب من هذا السؤال بالإيجاب ، بل لعلمهم يرون فى هذا التضال نوعاً من التمرد على النظام القائم فى جنوب أفريقيا لا يتصل بالسلام العالمى من قريب أو من بعيد .

ولم يدرك بنماطر غاندى أن يطرح على نفسه مثل هذا السؤال . لذلك لم ينسكرك الحرب التى قامت بين إنجلترا والبوبير ، بل أعان فيها الإنجليز بأن أنشأ فرقة إسعاف Ambulance corps لإسعاف جرحاهم فى الحرب .

وعاد غاندى بعد ذلك إلى الهند وفكرة الكرامة الإنسانية بتساوى فيها الناس جميعاً هى المتسلطة عليه ، بل لعلمها كانت أكثر ساطعاً على نفسه بعد أن قرأ وهو فى جنوب أفريقيا دعوة تلمستوى الاشتراكية ، وبعد أن اقتنع بأراء رسكن بأن خير الفرد محتويه خير الجماعة ، وبأن عمل الحامى وعمل الخلاق متساويان فى الاعتبار فناية كلهما كسب العيش ، وبأن حياة العمل ، أى حياة الرارح وحياة الصانع ، هى الحياة الحقيقية بالعيش . هذه حقائق آمن بها الإيمانه بعدم المنقب وعدم

التعاون في غير عنف ، وبأن الحق وحده منتصر آخر الأمر
لأخلاق ، على أن يكون صاحبه صادق الإيمان به ، متخذاً إياه إمامه
في تفكيره وقوله وعمله فلا يمارى فيه نفسه ولا غيره ولا يتخذ
أحيولة لغاية يبتغيها ويظهر غيرها ، بل يسلك سبيله المستقيم إلى الغاية
التي يريد بلوغها .

عاد إلى الهند ولم يلبث بها طويلاً حتى كانت نذر الحرب العالمية
الأولى ، حرب ١٩١٤ - ١٩١٨ تقترب . فلما نشبت الحرب لم يفكر
غاندى في تجنبها ، أو في إنكارها ، بل اندفع يدعو أبناء وطنه إلى
الجنديّة في صفوف الامبراطورية البريطانية ، يرجو بذلك أن تفيد
الهند لحريتها يوم تضع الحرب أوزارها . فلما انتصرت بريطانيا في
هذه الحرب ثم لم يتحقق لوطنه ما كان يرجوه عاد يفكر في نضال
الامبراطورية الظافرة في الحرب ليستخلص من بين براثنها حرية هذا
الوطن العظيم العزيز .

لم يفكر غاندى إذن في السلام العالمى يوم نشبت تلك الحرب التي
خاضت الولايات المتحدة غمارها وشعارها أن تحارب للقضاء على
الحرب وعلى فكرتها في العالم *a war to end all wars* وأخذ
غاندى يناضل الامبراطورية الظافرة في الحرب بسلاحه وهو عدم
التعاون و غير عنف *non-violent non-cooperation*
لإيمانته بأن الهند على حق ، وبأن سلاح الحق أمضى سلاح ، وبأنه
سلاح القوى* المؤمن بقوة الإنسانية ، قوة الإرادة التي لا تقهر وأنه

لذلك أعز من القوة المادية ، قوة السلاح المنحرب والقتال . فإدمننا نأبى أن تهدر كرامتنا ، وما دمننا لا تتعاون مع من لا يحفل بهذه الكرامة ، فكل من يستطيع أحد أن يقهرنا ، وإن استطاع أن يضعنا في السجون وفي المعتقلات ، وإن استطاع أن يقتلنا ونحن وقوف على أقدامنا نرفض الإذعان له والوكوع أمامه .

واستجابات الهند كلها لدعوة غاندى وناضلت الامبراطورية العظيمة في غير عنف ومن غير حقد . فقد كان غاندى يرى الحق ضعفا كالغف في سواء بسواء .

استجابات الهند إذن لدعوة غاندى لأنها رأت أنه صادقا كل الصدق في احترام الكرامة الافسانية لبني وطنه جميعا ، حتى لقد ناضل أبناء وطنه أنفسهم إذا كانوا يفرقون في اعتبار هذه الكرامة بين طائفة من أبناء الوطن وطائفة أخرى . فقد كان في الهند بضع عشرات من الملايين « منبوذين » لا تحريمهم طائفة من طوائف الهند الأربعة ولا يقربونها ، حتى لكان خيال المنبوذين نجسا يجب التطهر منه ، ولما كان الماء الذي يشرب منه المنبوذين نجسا كذلك يأبى غيره أن يتناول منه ربه . بل لقد كان من هؤلاء المنبوذين من لا يستطيع الظهور نهارا لأن منظره كان نجسا فلا يصح أن تقع عليه عين أحد من غير أبناء طائفته . وقف غاندى إلى جانب هؤلاء المنبوذين ونادى بأنهم إخوته وإخوان كل هندي أيا كانت طائفته . بل لقد كان في تجواله الدائم في أرجاء الهند المختلفة يقيم بين هؤلاء المنبوذين ولا ينزل إلا في أحيائهم . وكثيرا ما كان يصطحب صديقا من أبنائهم في زيارته لاتباعه من الطوائف

الأخرى . ذهب مرة إلى صديق له من الطوائف العليا ومعه صبي منبوذ لا يؤاكله ولا يشاربه ولا يتصل به أحد ، فضاق أهل الصديق بالصبي ذرعا ، ومرض الصبي فإذا غاندى يقيم إلى جانب سرير يمرضه . كيف والمهاثما يصنع هذا الصنيع يرضن الآخرون بمثله . واضطر أهل البيت جميعا - على ما لطافتهم من علو المنزلة - أن يصنعوا صنع المهاثما العظيم وأن يسبقوا على الطفل المنبوذ عنايتهم حتى أبل من مرضه ، ثم كانوا من بعد البربه والمحبة له كأنه أحد أبنائهم ، بل من أحب أبنائهم إليهم . وهذا الإكرام الذى أسبغه غاندى على المنبوذين سموا بالكرامة الإنسانية للناس جميعا من كل معنى من معانى التفاوت قد كان له الأثر الأكبر فى استجابة الهند لدعوة غاندى . فقد شعرت الطوائف كلها بأن الفوارق التى أقامت حشرات القرون بينها تنهار ، فإن الدعوة الجديدة لحرية الكافة يتمتع بها كل فرد حقيقة بأن تجمع أبناء الهند كلها ، وهم أربعائة مليون فى صعيد واحد ، مقساوين فى ظل الوطن وإن اختلفت فصاحتهم وأهواؤهم ومنازلهم وما يراولون من عمل .

واستجاب نساء الهند لدعوة غاندى كما استجاب إليها رجالها . ذلك أن المرأة الهندية كانت من الرجل بمنزلة الرقيق كشأن المرأة الأوربية من الرجل فى العصور الوسطى . كانت تدفن حية معه إذا مات ، وكانت تعامل فى حياته على أنها عادمة وخادم أولاده . وقد ارتفع بها غاندى إلى مستوى من الكرامة الإنسانية يعادل مستوى كرامة الرجل ، وجعلها عديله فى الكفاح لكرامة الوطن والتضال من أجل حريته . فكان لها فى مبارك عدم التعاون فى غير عنف

مكان كسكان الرجل أو أعز من مكانه في بعض الأحيان ، وجعل لها من الاحرام في الحياة الاجتماعية ما لم يفكر فيه رجل أو امرأة في الهند قبله ، وما لم يفكر أحد في اقتحام أسوار التقاليد القديمة التي كانت تفرض على المرأة عبوديتها للرجل .

بذلك كله اجتمع أربع مائة مليون أو يزيدون حول هذا الرجل النحيل العظيم المجاهد في سبيل الكرامة الإنسانية للفرد وللجماعة وللشعب كله . وبهذا وقفت الهند كلها عزلاء من السلاح في وجه الامبراطورية البريطانية العظيمة تقاوم بسلاح المثابرة في سبيل الدفاع عن كرامة الإنسان وكرامة الوطن بهدم التعاون في غير صف ومن غير حقد مع المعتدى على هذه الكرامة .

ولم يكن هذا النضال سلاماً أو دعوة إلى السلام على النحو المألوف اليوم عند أنصار السلام . ولكنه كان نضالاً يؤدي بطبيعته - على ما سنرى - إلى السلام ، على أن يكون سلام الأحرار لا سلام العبيد .

لم يعلن غاندى إلى سنة ١٩٣٠ أنه يطمع من نضاله هذا في أكثر من بلوغ الهند مرتبة الحكم الذاتي . وأعل تفسيره الذي تطور من معاونة إنجلترا في حرب البوير إلى تجنيد الهند إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى بلوغ هذا الحكم الذاتي - حتى لقد منح من أجل ذلك مدالية قيصر الهند - قد كان يطمئن ويرضى لو أن الحكومة البريطانية أجابت رغبته . فلما لم يبلغ من ذلك لوطنه ما أراد نادى بالاستقلال التام للهند في سنة ١٩٣٠ ، وطالب البريطانيين بالجملاء الكامل عنها

وأذاع كلمته المشهورة : « افعلوا أو موتوا » Door die ، بذلك تطور تفكير المهاتما في تصوير الغاية من فضاله ، وإن بقي سلاحه في هذا النضال هو عدم التعاون في غير عنف ، مع تطور هذا السلاح كذلك في صور كانت تتعدى في بعض الأحيان دعوته فيشوبها من العنف مالا يرضى عنه ، فيصوم تكفيراً عن خطأ الذين أخطأوا ، فيرد صيامه المخطئين إلى صوابهم .

وكان العنف يقع أكثر الأحيان بسبب مبالغة السلطات البريطانية في قمع الحركات الاستقلالية الخالية من العنف . لكنه كان يقع في بعض الأحيان بين طوائف الهند أنفسهم بسبب الخلافات الدينية والمذهبية . ولقد وقع غير مرة بين المسلمين والهندوس وكان دأب الآثار . في هذه الأحيان كان غاندى يصوم ويطول صيامه تكفيراً عن خطأ هؤلاء وأولئك . وفي هذه الأحيان جميعاً كان صومه يفتح العنف ويرد السلام يرطف لوائحه على المتخاصمين .

ولم يكن غاندى يتحيز قط لبني دينه ، كما أنه لم يكن قط يتحيز للمسلمين ، ذلك بأنه كان عظيم التسامح ، وكان يحترم الأديان جميعاً أصدق الاحترام ، وكان يرى لغيره في ارتداد الرجل عن العقيدة التي نشأ عليها مالا يتفق والكرامة الإنسانية . حاول بعض المبشرين حين مقامه في جنوب أفريقيا أن يقتسموه باعتناق المسيحية ، وأعطوه الأناجيل فقرأها وأعجب بما فيها من دعوة للحب والسلام ، واشتد إعجابه « ببناء الجبل The sermon on the mount ، حيث يقول المسيح : « من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ،

ثم اعتذر مع إعجابه هذا عن الاستجابة لدعوة الميثر الذي دعاه إلى المسيحية بأن في دين قومه ما يتفق ودعوة المسيحية للحبة والرحمة والسلام ، وبأنه لذلك لا يرى أن يخالف قومه عن عقيدتهم وهو منهم ، ومنهم آباؤه وأجداده وأصدقائه وأولياؤه . وكثيراً ما كان يشير إلى الأخوة الإسلامية إشارة لإجلال وإكبار . لذلك كان يحقت التعصب أشد المقت ، وكان يرى ما يقع من عنف بسبب اختلاف العقيدة الدينية إثمًا جديراً بالتكفير عنه . أما هؤلاء الذين يلجأون إلى العنن لا يدركون خطيئتهم ليكفروا عنها ، فليكفر هو عن خطيئتهم بالصوم ليردهم إلى حق الحق والتسامح والإخاء ، وينبهم إلى أن الأديان جميعاً تحفظ على الإنسان كرامته ، وتمديه السبيل لخير ، ولرضا الله عنه ، وأنها جميعاً تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتدعو إلى الإخاء والمحبة والسلام .

وكانت المحبة عنوان الكرامة الإنسانية في كل تعاليمه . ذلك بأنه كان يرى الحقد والكراهية ، كما كان يرى العنف ، ضعفاً غير لائق بهذه الكرامة ، ويرى الضعيف يحقده أو كراهيته أو بعنفه حقيقةً بالإشفاق ، على أن لا يكون إشفاق إزدراء أو تحقير ، بل إشفاق محبة وحرص على علاج هذا الضعف . لهذا كان يناضل البريطانيين من غير أن يحقد عليهم أو يكرههم ، بل كان يحرص على أن يتفاهم معهم كلها وجد منهم استعداداً للتفاهم ، فإذا لم يصل من هذا التفاهم إلى تحقيق ما يريد عاد يناضلهم في غير حقد ولا كراهية ، مؤمناً بأنه

سيبلغ يوماً غايته ويحقق استقلال بلاده ، وبأن البريطانيين سيجلون
عن الهند من غير أن تكون في أنفسهم مرارة ضد الهنود ، أو أن
تكون في نفس الهنود مرارة ضد البريطانيين .

وأساس المحبة التضامن في سبيل المصلحة العامة . أما التنافس
في سبيل المنافع الخاصة فيخلف الاحتكاك وما يؤدي إليه من حقد
وموجدة . والناس إنما يتنافسون على المنافع المادية يريدون الاستكثار
منها بما يضر روحانيتهم ، ومن غير أن تكون لهم بهذا الاستكثار
حاجة . ولو أنهم حرصوا على السمو بروحانيتهم حرص الغربيين
اليوم على المتاع بماديات الحياة لاستمتعوا بالحياة أضعاف ما يستمتع
بها عباء المادة ، ولكانوا إخواناً متحابين يربط التضامن
بينهم بأوثق رباط .

والتنافس يؤدي إلى الحقد وإلى الموجدة ، لأنه يؤدي إلى استغلال
عمل الغير لفائدة المستغلين ، وهو ينطوي لذلك على ظلم يثير نفوس
من يستولى غيرهم على جانب من ثمرة عملهم باسم الفائدة على رأس
المال أو بأي اسم آخر . فأما الحق عند غاندى فذلك أن ينال كل ثمرة
عمله وانه يحصل على أسباب عيشه ، وهذا ما يسميه هو : العيش العمل .
هذه مبادئ غاندى التي رتب عليها نتائجها . ومن هذه النتائج عداؤه
الصريح للصناعات الكبرى ، ودعوته الصريحة للعمل اليدوى ، واتخاذ
عجلة النسيج اليدوى عنواناً لدعوته ، واكتفاؤه في الحياة بما يقيم
الأرد ليستطيع بعد ذلك أن يستمتع من نعم الحياة الروحية
بأوفر نصيب .

ولما تبلغ الشعوب المرتبة السامية التي تؤدي إليها هذه المبادئ عن طريق التربية والتعليم . ولهذا وضع غاندى برنامجاً خاصاً للتعليم بدأ يطبقه في المحلات التي أنشأها ، وفي بعض مدن الهند لتكون نموذجاً يحتذى فيها حين يرون نتائج هذه التربية وهذا التعليم .

كيف تؤدي تعاليم غاندى ووسائله إلى السلام داخل الشعوب وفيما بين الشعوب .

لما تلبد جو أوروبا بنذر الحرب في صيف سنة ١٩٣٨ حين أراد هتلر أن يضم جانباً من تشيكوسلوفاكيا إلى أرض الرايخ الألماني ، كتب غاندى يدعو التشيك إلى عدم مقاومة هتلر بالسلاح إذا حارلت جيوشه أن تحتل بلادهم ، وأن يقاوموه بعد ذلك على طريقة غاندى : عدم التعاون في غير عنف ، والعصيان المدني إذا اقتضى الأمر هذا العصيان . ووجه غاندى رسالته إلى هتلر نفسه ينهاء فيها عن الالتجاء إلى العنف ، كما وجهه إلى البريطانيين رسالة كالتى وجهها إلى التشيكوسلوفاكيين . ولم تنتج رسائل غاندى هذه ، بل وقعت الكارثة . واكتوى العالم بنيران الحرب منذ سبتمبر سنة ١٩٣٩ وهو لا يزال إلى اليوم يمانى من آثارها ما يكاد يدفع إلى حرب عالمية ثالثة عروس . ومادى غاندى ببلغ من التفاؤل أن ظن أن تعاليمه يمكن أن توتى ثمرتها في غير الهند لمجرد رسالة يبعث بها إلى التشيك أو إلى هتلر أو إلى البريطانيين . ولما توتى هذه التعاليم ثمرتها وريداً وريداً بالتشاور

المبادئ التي أوجزناها عن طريق التربية والتعليم والدعاية ، فإذا بدأت تستقر في النفوس وتطمن لها العقول اتجه العالم كله وجهة جديدة تسمو بالروح إلى المسكان الواجب لها في الحياة الإنسانية ، ويومئذ تنحصر المادة لحاجات الروح ، بدل أن تخضع الروح لإغراء المادة ولتأاعها الكاذب الغرور .

ولأنما تؤدي تعاليم غاندى بطبيعتها إلى السلام لأنها تقضى على أسباب الحرب والنزاع ، ما كان صحيحاً متها وما كان مفتعلاً مجرد الدعاية وإثارة النفوس لخوض غمار الحرب .

كان الدين من أسباب الحرب في عصور كثيرة . وقد ثارت الحروب الصليبية في القرون الوسطى باسم الدين ، على الرغم من أن المسيح صاحب الصليب كان من أكبر دعاة السلام في العالم . ومن قبل ذلك قامت الامبراطورية الاسلامية في أطوارها المختلفة على أسنة الرماح ، مع أن القرآن يقول : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . ومن أسف أن هذه العقلية المتناقضة لتعاليم الأديان كلها ظلت عالقة بالنفوس ، حتى لقد قال المارشال ألبي قائد الجيوش البريطانية التي دخلت بيت المقدس في سنة ١٩٢٨ : « الآن انتهت الحروب الصليبية ،

ولعل إدراك غاندى لهذه الحقيقة هو الذي دعاه بعد أن استقلت الهند واختارت نطاق الكمنولث البريطانى يقول : يوم اشتد الخلاف بين الهند والباكستان على كشمير ، إنه على مقتله الحرب وعدم تسليمه بجوارها ، يخشى أن تصبح بين الدولتين ضرورة لا مفر منها . وقد

أؤخذ بهذا الرأي الذى ينافى مبادئه ، وظن بعضهم أنه كان أولى به أن يصوم ليجنب الدولتين مثل هذا الاحتمال المحرف بالنسبة لهما جميعا .

انتهت الحروب الصليبية ، والحروب والمذابح التى وقعت فى أوروبا المسيحية بسبب الخلاف المذهبي معروفة . والتعصب أهم الدوافع التى تحرك الجماهير لمتابعة الدعوة إلى الحرب باسم الدين وله لم يكن الدين هو الدافع الحقيقى لهذه الحرب . وقد قضت تعاليم غاندى على هذا السبب من أسباب الحرب . فالأديان عنده كلها مقدسة ولا يجوز من ثم أن يتعصب أحد لدين على دين ، أو أن يقاتل نصرة لدين على دين ، وهذا التسامح الذى نادى به غاندى ، قد نادى به من قبل فولتير واعتبره أساس السلام فى العالم . لكن أحدا لم يسمع لقولتير لأنه لم يكن متدينا ، بل كان حرا الفكر ، متهما فى دينة به ، موصوما بالإلحاد . أما غاندى فكان متدينا نمسا نفسه لله فى كل أعماله وتفكيره . فدعوته إلى التسامح الدينى دعوة صادقة خالصة لوجه السلام ، دعوة مصدرها الروح المتصل بالملك الأعلى ، وليس مصدرها مجرد الحرص على الحرية العقلية . ولهذا نصح غاندى إلى مدى بعيد فى القضاء على الثورات والمذابح الطائفية التى كانت تقع فى الهند الحين بعد الحين ، مع ما بين الهند وأوروبا من فرق فى الثقافة يحمل أوروبا أكثر مما يحمل الهند إلى التسامح الدينى .

وتذهب كثرة المؤرخين إلى أن الدين اتخذ فى الماضى كما تتخذ الحرية والديموقراطية اليوم وسيلة للدعاية للحرب ودفع الناس إلى مجازرها ،

وأن السبب الحقيقي للحروب قد كان السبب الاقتصادى . وليس شك فى أن هذا السبب الاقتصادى هو الدافع الأقوى والمحرك الأول للحروب ، وأن ما يحتل به بعد ذلك من عوامل دينية أو جنسية أو سياسية يستطاع التغلب عليه من غير حرب لولا هذا العامل الاقتصادى . وهذا ما أدركه فاندى وعالجه بوسائله المختلفة .

وأولى هذه الوسائل السمو بالحياة الروحية سموا بالكرامة الإنسانية من أن تخصص لإغراء المادة على نحو يذلها ، ولقد كان مثله الذاتى وإيمانه الراسخ هما الحجة الملموسة الدامغة على أن المتاع الروحى أعظم من كل متاع ، وأنه وحده هو الذى يجعل للحياة قيمتها ، والذى يبلغ بالإنسان من القوة إلى حيث لا تقلبه قوى الأرض مجتمعة . وأى مثل فى هذه القوة الروحية كمثل حياة فاندى إلا أن تكون حياة الأنبياء والقديسين . فهو دجل أقيس تحت أقدامه الجواهر ، وقسم إليه البريطانيون أنفسهم أسباب الجلاء والسلطان ، وكان فى مقدوره أن يبايع كل ما يطمح أكبر الأغنياء وأحظم ذوى الجلاء والسلطان بطوغه ، فازدري هذا كله ، وحاش هيش الفقراء ، وآثر حياة المنبوذين سكنا له ، ولم يحفل السجن ولا الموت ، وكان مع ذلك لا يعرف الحق ، بل يحب الناس جميعا ، ويحب خصومه بل أعداءه . ثم كان فى نظر الإنسانية كلها الإنسان المثالى الذى يطمح أعظم الملوك فى أن يبلغ بعض ما بلغ ، أليس ذلك دليلا على أن المال وما يتيحه من المتاع المادى ليس إلا متاع الفرور والخوف الباطل فى الحياة .

وإذا كان ذلك شأن الفرد فهو كذلك شأن الأمة . فالأمة المستغنية عن غيرها ، المحافظة على كرامتها القومية والإنسانية ، القانعة بمواردها ، العاملة على استثمار هذه الموارد دون حاجة إلى الغير . هي الأمة التي تستطيع أن تقاوم غيرها من غير عنف . فلا يجد هذا الغير وسيلة لاستغلالها ، ولا خير له من ثم في بذل النفقات لإخضاعها . فإذا سلكت الأمم كلها هذا السبيل وقاومت من يحاول استغلالها بالوسائل بالوسائل غير العنيفة التي سلك غاندى سبيلها لم يبق لأمة في الحرب مصلحة ، ومن ثم كان ذلك سبيل السلام العالمى .

وقد صورنا من قبل طرفا من الوسائل التي دعا إليها غاندى لإدراك هذه الغاية . فعدم التعاون في غير عنف والعصيان المدني والإضراب والمقاطعة ، كل ذلك في غير عنف كذلك . والارتقاء بالشعب عن طريق التربية والتعليم ليبدؤا بالروح من قوة لا تغلب . فإذا امتثلت الشعوب هذه الآراء والمبادئ تجرت في أورددة حياتها ، وتيقن اليقضاء أن لا فائدة يحضونها من وراء التغلب عليها ، زالت الحروب بزوال أسبابها

يبدو جليا بما تقدم أن غاندى سلك في تعاليمه وفي وسائل فضائه سبيلا يؤدي إلى السلام من خير أن يسلك الطريق الذي سلكه دعاة السلام من قبل . وهذه التماثل وهذه الوسائل كلها فضال في سبيل السلامة الإنسانية كما يستقر في العالم سلام الأحرار لا سلام العبيد . فلم يكن غاندى يعرض سلاما كالسلام الرومان Pax Romana تفرضه أمة غالبة على أمة مغلوبة ، فإن حاولت إحدى هذه الدول الإخلال بهذا السلام جردت الامم اطورية قواتها لتعاقب الأمة

المتردة ولتردها إلى حى الطاعة والإذعان . ولم يكن غاندى يعرض
سلاما أساسه الخوف من الحرب وأهوالها وكوارثها ، فثل هذا السلام
تضطرب قوائمه إذا استطاع العلم يوما أن يبدع الوسائل لاتقاء هذه
الآهوال والكوارث . ولم يكن غاندى يعرض سلاما لقارة كأوروبا
يمكنها أن تتحكم فى غيرها من القارات على غير ما كانت روما تتحكم فى
عهد ذلك السلام الرومانى ، بل كان لا يرضى عن عبارة «آسيا للاسييريين»
إذا قصد بها اعتزال آسيا من سواها من قارات العالم . لأن الاعتزال
لم يكن سلاما فى نظره .

لم يكن غاندى يعرض هذه الصور للسلام ! على حين كان مثله
وكانت تماليمه ورسائله دعوة للسلام بطبيعتها . فالسلام على ما يفهمه
أهل الشرق والغرب جميعا هو التقيض للحرب التى يعرفونها ، الحرب
التي يستبيح فيها الإنسان قتل الإنسان للاستعلاء عليه واستغلاله .
الحرب التى تعد لها كل دولة من آلات التدمير والقتل ما تقابل به
أمثال هذه المعدات عند غيرها من الدول . وما أيسر ما تقول كل دولة
لأنها تحارب دفاعا عن نفسها ! أو نصرة لعضبة السلام ، أو لعضبة
الحرية والعالم الحر ، أو لمثل ذلك من الدعايات المختلفة . أما غاندى
فينكر هذه الوسائل كلها ، وهو مع ذلك رجل نضال فى سبيل الحرية
والكرامة الإنسانية . وهو يرى قوة الحق لذاته . وقوة الروح الممتلئة
إيمانا بهذا الحق ، أمضى من كل سلاح وأكفل ببلوغ النصر . وحسبه
دليلا على صدق نظريته ووسائله أن بلغ بها الغاية التى قصد إليها
من تحرير الهند ، تلك القارة التى تضم نحو أربعائة مليون من البشر ،

لحررها من فوارق الطبقات ، وحررها من التعصب الدينى ، وحررها من كل صور التفرقة بين الأجناس والألوان ، والرجال والنساء ، وبلغ بها إلى الأغراض التى احتوتها وثيقة حقوق الإنسان كما وضعتها الأمم المتحدة من بعد ، ثم حررها من الاستعمار البريطانى ، وبلغ بها إلى مكان العزة والكرامة فى حق الاستقلال والحرية .

* * *

ولتلخص الآن ما سبق عن تعاليم غاندى والوسائل التى اتبعتها لتحقيق تلك التعاليم ، من حيث اتصالها بفكرة السلام فيما يلى :

١ - السلام الحقيقى هو سلام الأحرار لسلام العبيد . واطمئنان هذا السلام داخل حدود الدولة الواحدة يكفل السلام فى علاقات الدول بعضها مع بعض .

٢ - الحرية الحقيقية هى حرية الروح فى إيمانها بالحق الذى تنفع به وتطمئن إليه ، وليست حرية المتاع المادى الذى يضل الروح عن طريق الحق .

٣ - قوة الروح المستمدة من الحق أمضى من كل سلاح ، لأن صاحبها لا يعبأ بما يصيبه فى سبيل هذا الحق ، ولو كان ما يصيبه هو الموت .

٤ - الأديان كلها تمثل الحق الذى يلهمه الله من يختارهم من عباده المصطفين ، وكلها تدعو إلى المحبة والسلام ، فلا يمكن أن تقوم حرب نصرة دين على دين ، لأن الحرب تنسافى بطبيعتها مع المحبة والتسامح والسلام .

٥ - كل عمل شريف ما دام نزيها . والعمل هو الذى يجعل لصاحبه الحق فى العيش وفى الحياة ، وكل من يعيش بغير عمل يسلب العامل عرق جبينه ويسلبه لذلك حرته ، ويهدد من ثم لاضطراب السلام .

٦ - الاستعمار والامبريالية ليس استغلال شعب لشعب بغير حق ، وهو لذلك من أسباب الحرب ما يقيا فى العالم ، فيجب القضاء عليهما قضاء مبرما .

٧ - من اليسير نضال الاستعمار بغير عنف ومن غير حقده عن طريق عدم التعاون ، والإصرار ، والمقاطعة والعصيان المدنى وكل وسائل النضال البعيدة عن العنف ، والمستندة إلى الحق وحده .

٨ - التربية والتعالم من الحقوق الأولية للجميع ، وهما لذلك من أسس السلام ما قلنا على قواعد سليمة .

٩ - يجب أن يكون الاكتفاء الذاتى أساس الاقتصاد القومى فى الزراعة والصناعة ، وأن يكون التبادل التجارى مؤيدا لهذا الاكتفاء الذاتى فلا يبنى عليه بحال .

١٠ - التعاون دعامه الاقتصاد القومى ، كما أن عدم التعاون فى غير عنف سلاح النضال القومى فى سبيل الحرية السياسية والكرامة الإنسانية . والناس أحرار ما تعاونوا متحابين .

١١ - واجب الدولة أن ترضى هذه المبادئ دون أن تتدخل بالعنف فى الشؤون العامة . بل يجب أن ينظم الناس فيما بينهم هذه الشؤون عن عقيدة واقتناع وإيمان .

هذه هي التعاليم الأساسية التي يقوم عليها السلام في رسالة غاندى .
وهي لا ريب أنها قيم سامية حقيقة بكل إجلال وإكبار ، جديرة بأن
تؤدى إلى الفرض الاسمى - السلام - إذا طبقت على وجه صحيح .

• • •

والفكرتان الرئيسيتان عند غاندى (*) هما رأى الصديق والكرامة
الإنسانية . فالصديق عنده لا يعنى قول الحق لحسب ، بل هو يتعهد
الحق فى التفكير ، وفى القول وفى العمل جميعا . ومن السهل أن تتفق
على الأفكار ما دامت مجرد أفكار أو مبادئ تناقشها ، فإذا جاء
وقت التطبيق تارت الخلافات فى التفسير والخلافات فى رأى إلى أن
تطرح الفكرة نفسها جانبا .

فنحن نذكر ما حدث فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حين وضع
الرئيس وودرو ويلسون مبادئه الأربعة عشر ، وانفق العالم أجمع على
أنها سوف تكون ذات وقع عظيم الإنسانية كلها . قلنا اجتمع مؤتمر
السلام فى فرساي وبدأ يبحث فى كيفية تطبيق هذه المبادئ . تعددت
الخلافات بين الأعضاء فاستغرقت منهم معاهدات السلام ستة أشهر .
ورأى المتفق تماما مع مولانا أبو الكلام آزاد بأنه من خلال هذه
المعاهدة التى قصد بها إقرار السلام بعد الحرب العالمية الأولى بذرت
بذور الحرب العالمية الثانية .

لقد عقدت اجتماعات عديدة سواء عن طريق الأمم المتحدة
أو اليونسكو حول موضوع التوتر الذى نبهته اليوم ، كما أعلنت

(*) ترجم هذا الجزء عن محاضرة للدكتور ميبكى بالإنجليزية فى الهند .

(١٤ - الشرق الجديد)

بشأنه كثير من النصريحات الخلابه . فيها هو ذا كتاب عن اجتماع عقد في سنة ١٩٤٨ ضم ثمانية من كبار علماء الاجتماع في الدول المختلفة ، شيوعية وديموقراطية غربية ، وأصدروا بياناً مشتركاً ، وكانت لديهم الأمانة الكافية ليدركوا أنه ، على الرغم من اتفاقنا على البيان في مجموعه وفي كثير مما احتواه من نقط ، وتطبيق هذه النقط ، إلا أننا نختلف بشأن الأثر الذي سينجم عنها . كانت هذه الفكرة عن الصدق في الفكر وفي القول وفي العمل مركزاً لأفكار غاندى وأساساً لها ، وهذه الفكرة نفسها هي التي ستؤدي بنا إلى السلام العالمى .

والفكرة الثانية ، وأعتقد أنها أهم ما في خطة غاندى كلها ، فكرة الكرامة الإنسانية للأفراد والكرامة الإنسانية للجماعات ، فإن حملته الأولى في جنوب أفريقيا كانت أولاً في سبيل كرامته الإنسانية ثم في سبيل الكرامة الإنسانية لمواطنيه في هذا الجزء من العالم . فقد كانت التفرقة الظالمة التي تقسمها حكومة جنوب أفريقيا إذلالاً للهنود فيها سبباً لثورة غاندى . وهو لم ير من أجل ذاته لحسب وإنما بدأ يفكر فيما يمكن أن يكون عليه التعاون بين هؤلاء الألوف من الهنود وبين الحكومة وهم يلاقون منها أسوأ المعاملة ؟ كيف يستطيعون التعاون مع أشخاص لا يحترمون الكرامة الإنسانية ؟ . . . من هنا انتهى غاندى إلى فكرته حول الساتيا جراها والاهيمسا ، Satia graha, Ahimsa فشهد جنوب أفريقيا بذلك مولد تلك الأفكار .

فلما جاء إلى الهند دفعته فكرته الجديدة عن الكرامة الإنسانية

إلى الحلة على التفارقة القائمة فيها بين المنبوذين وغيرهم من أبناء الهند ، تلك الحلة العظيمة حقاً . نحن نتساوى جميعاً ، ولدنا متساوين فوجب أن نحيا متساوين كذلك . يجب ألا يكون هناك منبوذون وغير منبوذين . وذلك ما بدأ غاندى حادثة السكبرى من أجله .

ولم يضم غاندى هذه الفكرة عن الكرامة الإنسانية للدفاع عن المنبوذين فقط ، بل كانت لديه كذلك فكرة الأخوة بين الناس أيا كان دينهم وأيا كانت أفكارهم ، وهي الفكرة التي أدت به إلى التسوية في المعاملة بين جميع أعضاء المجتمع الهندى سواء كانوا من الهندوس أو من المسلمين أو المسيحيين أو أى شئ آخر ماداموا مخلصين في إيمانهم وفي صلاتهم .

هل لى أن أذكر أن احترامه البائع للكرامة الإنسانية دعاء إلى الوقوف ضد ضخامة الآلات لأنه رأى الذين يعملون في تلك الصناعات الكبيرة يتحولون إلى مجرد أدوات فيها ، فتزول عنهم صفة الإنسان المفكر بنفسه ، ليندجوا فيها فيصبحون كألسنان التروس ، وتنطبق هذه الفكرة عن الكرامة الإنسانية على نشاط غاندى كله ، وهي تعتبر فكرة الأفكار في حياته . كيف يستطيع أحد أن يتعاون مع غيره مادام هذا لا يحترمه ؟ وكيف يعمل الناس للنفع العام والبعض منهم يحترمون دون البعض ؟ والواقع أن فكرة كرامة العمل أو شرفه مما يتصل بتلك الفكرة الرئيسية عن الكرامة الإنسانية ، واعتقد أن ذلك ما عناء صديقنا الأستاذ همايون كبير حين قال لنا يجب أن نفكر في تحديد

للثروة فردية كانت أو جماعية، بحيث توضع هذه الحدود على الجانبين :
حدود لضالة الثروة وحدود لضخامتها . فإن تتحقق لك الكرامة
الإنسانية مادمت لا تستطيع أن توفر قوتك وقوت أسرتك عن طريق
عملك . كما أنه لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أن تظل أنت عاطلاً
في الوقت الذي تستغل فيه رقيقك لمناحك الخاص .

هاتان الفكرتان — الصلح والكرامة الإنسانية — هدايتا غاندي
إلى أن يصوغ ما أسماه ناي تالم . Nai Talim ، ومقتضى هذه
الطريقة أنه يجب أن يراعى في تربية كل شخص أن يمكن من
العمل بيديه وبرجليه وبكل أجزاء جسمه . والهدف من ذلك تهذيب
أخلاقه وهداية مداركه إلى فهم أسلم للأمور . وإتق مع ذلك لا أتفق
مع غاندي فيما يتعلق بالتعليم الجامعي حيث تخصص الجامعات
في بعض فروع البحث ، ولكنني متفق معه تماماً فيما يتصل بالثربية
الابتدائية والثانوية .

وبعد ، فهل لي أن أرجع قليلاً فأذكر أن الواقع في هذا العالم
أنتا نستطيع أن نتعاون ، ونحن نتعاون فعلاً ، على أساس احترام
العمل الإنساني مادام شريفاً . فلتكن محامياً أو لتكن حلاقاً
أو لتعمل أى شيء آخر فعملك محترم من الجميع مادام شريفاً ، شأنك
في ذلك شأن الناس جميعاً .

لو أننا استطعنا أن نغرس تلك الأفكار في أذهان الناشئة ؛ فكرة
احترام العمل الإنساني ، والكرامة الإنسانية والأخوة بين الناس

أيا كانت معتقداتهم ، فأننى اعتقد أنه يمكننا أن نصل بالفسكر في البلاد المختلفة إلى حالة تؤدي بنا إلى التعاون المشترك في سبيل نفع الإنسانية كلها . وقد وضعت الأمم المتحدة في سنة ١٩٤٨ إعلاناً لحقوق الإنسان وعلى رأسها مبدأ الكرامة والمساواة الإنسانية . فكم أود لو دعيت هذه المنظمة الدول كلها إلى الأخذ بالإنسكار التي وودت به . والأمم المتحدة تستطيع أن تحقق نفعاً كبيراً في هذا الصدد ، إلا أن أمراً يحول بينها وبين النجاح فيه ، أعتقد أنه عدم توافق الثقة بين أعضائها ، بالإضافة إلى أنها لم تصبح عالمية بعد ، كما ينبغي أن تكون . ولأنى مدرك تماماً لعظمة هذه المنظمة وكونها أمل الإنسانية في السلام المنشود ، كما أننى معترف بما حققته من إنجازات هامة خصوصاً وقوف الدول الصغيرة في وجه الدول العظمى وإعراجها عن كل ما تريد .

وهذان الأمران مع الأسف ، مازالا حتى وقتنا الحاضر يميزان الأمم المتحدة . وإن كلاماً كثيراً قد يقال حول حق النقض (الفيتو) ولكن الذى لا أقصمه أبداً هو أن يكون قبول أعضاء جديد في الأمم المتحدة رهناً باستعمال هذا الحق .

قد يتفق جميع الأعضاء على أن دولة تطرق أبواب المنظمة الدولية تعتبر عجة للسلام ، وأنها قد تكون عضواً نافعاً جداً ، ثم نجد مع ذلك في الجانب الآخر من يقول : « سأستعمل الفيتو إذن ، فأنا لا أستطيع قبول هذه الدولة » . وإن بيننا في هذا الاجتماع أعضاء يتشمن إلى دول ما تزال خارج عضوية الأمم المتحدة . ونحن في الاتحاد البرلماني

الدول الذي أتشرف بعضويته تقبل الدول البرلمانية كافة ونجد من المفيد حقاً الاستماع إليها ، ولقد كانت الدول الشيوعية إلى سنة ١٩٤٩ موجودة هناك ثم انسحبت لأمراً لا أعلمه ، إلا أن ما تأثرت له حقاً هو ما كان يحققه اشتراك هذه الدول من فائدة . فقد أتونا بأفكار جديدة ، وتعاونوا جدياً مع سائر أعضاء الاتحاد البرلماني الدول في مسألة السلام وغيرها . وإنني أعتقد أن مثل ذلك سوف يحدث في الأمم المتحدة لو أنها أصبحت يوماً عالمية تضم أمم العالم كافة دون تفرقة .

والأمر الآخر هو تخلف ثقة أعضاء الأمم المتحدة بعضهم ببعض في الوقت الحاضر . ولقد أسعدني ما سمعت بالأمس من مسز بانديت التي طادت لتوها من الأمم المتحدة ؛ من أن الأمور تتحسن في صدد هذا الذي كنا نشكو منه . وأفصد بذلك مجانية بعض الدول على الدوام لإحدى الكتلت ، وجانية بعضها الآخر على الدوام أيضاً الكتلة الأخرى . إن كثيراً من الدول الصغيرة تصبح الآن ، لا أقول أقوى عسكرياً ، بل أقول أقوى معنوياً ، فتقول ما تعتقد أنه الحق ، والحق وحده هو الذي يدعوا الأمم المتحدة إلى التعاون فيما بينها ، لأنه ما دام أحداً يعتقد أن زميله إلى جانبه لا يقول ما يعتقد أنه الحق ، لأي اعتبار من الاعتبارات ، قومياً كان أو غير ذلك ، فإن زميله المندوب الآخر سيشرح بأن عليه أن يجد طريقاً مناسبة للإجابة ، فلا يواجهه — بدوره — بما يؤمن بأنه الحق .

ولو أننا أردنا أن نصل إلى حالة للفكر كالتي أرادها غاندي ،

صداقة للغاية ، وأقصد بذلك الصدق في القول وفي العمل ، فنتمكن من أن نقول في منظمة الأمم المتحدة ما نعتقد ، وأن نتصرف على أساسه ، فأظن أننا بالفون إذن حالة من التعاون المشترك تكون للإنسانية ذات نفع عظيم .

ليس لدى اقتراحات محددة أقدمها إلى أعضاء هذا الاجتماع المحترمين ، ولكني أعتقد أن هاتين الفكرتين : الصدق والكرامة الإنسانية باعتبارهما المثل الرئيسية لفاندى ستقفنا كثيراً وستساعدنا أجل المساعدة في عملنا من أجل السلام .

(٢)

أساليب غاندى وكيف تخفف التوتر داخلياً ودولياً (*)

إلى أى مدى نستطيع فى الحالة الحاضرة للفكر الدولى أن نطبق وسائل المهاتما غاندى وأساليبه لإزالة التوتر فى العالم ، داخلياً كان هذا التوتر أم دولياً . ذلك ما نحاول أن نجد له جواباً .

ولو وجب أن يبدى هذا الجواب فى مطلع القرن الحاضر ، فإننى لقي شك من أنه كان ليصدر على وجه إيجابى . صحيح أن غاندى بدأ حملته ضد المعاملة الجائرة للهنود فى جنوب أفريقيا فى الحلقة الأخيرة من القرن التاسع عشر . وصحيح كذلك أنه لقي بعض النجاح هناك ، إلا أن الاعتقاد بجدوى طريقته فى حل الأزمات الدولية ، فى ذلك الوقت الذى كانت تسود فيه سياسة توازن القوى والسلام المسلح لمو أقرب إلى الأحلام . وغاندى نفسه لم يفكر أول الأمر فى الأهميسا وفى الساتياجراها كسلاح فى الحياة الدولية ، بل كأدوات لإجبار الحكومة وسلطات جنوب أفريقيا على أن تبتعد إلى أقصى ما تستطيع عن التفرقة العنصرية التى تخضع لها مواطنيه . وهو لم يفكر فى تلك المرحلة فى استخدام هذه الوسائل لتحقيق استقلال أى بلد من البلاد ، بل إنه على العكس اعتقد ، كما كان الكثيرون من ذوى التربية الغربية فى الشرق يومئذ يعتقدون ، أن الحضارة الشرقية قد اندثرت نهائياً ، وأن العلم والفكر

(*) ترجم هذا الجزء أيضاً عن محاضرة للدكتور هيكى بالهند .

الغريبين سيظل لهما دائماً مركزهما السامى ، وهذا الاعتقاد هو الذى أدى به أثناء حرب البوير الى تنظيم فرقة إسعاف تساعد القوات البريطانية المشتبكة فى الحرب ، وظل على موقفه هذا حتى اندلعت الحرب العالمية الأولى فبذل أثناءها العون الكبير لإنجلترا أو حلفائها بتجديد الهنود البحاربة فى صفوفهم .

ولقد أبرزت الحرب العالمية الأولى تغيرات هائلة فى الفكر الدولى ؛ فقد أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية أن عزلتها لم تنجها من خطر هجوم الغواصات الألمانية ، فاشتراك عند ذلك فى الحرب بجانب إنجلترا وحلفائها . ولقد ظن الرئيس وودرو ويلسن يومئذ أن بلاده تحارب من أجل لإنهاء الحروب كافة . فلما شعر بانكسار ألمانيا اقترح شروطه للصلح مقتضياً بأن معاهدة السلام تقوم على أساسها كفيلة بأن تعود الإنسانية الى عصر السلام الدائم . وكان حق الشعوب فى تقرير مصيرها أحد شروط هذا الصلح . ونقف هنا لنجد نقطة تحول فى حياة غاندى وفى نشاطه السياسى ، هى كذلك نقطة تحول فى تصوير آمال الشعوب المستعمرة التى تنشذ الحرية والاستقلال . فقد جعل غاندى رسالته تحرير الهند من الحكم الأجنبى مستخدماً فى ذلك تعاليمه الخاصة : الأहिंسا والساتياغراها ، بإذلا فى هذا السبيل أعظم الجهد ، فظل ينشر ويشرح أساليبه فى عدم العنف ، وقوة الحق ، وعدم التعاون ، مدى ثمان وعشرين سنة كاملة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية . وبفضل التطور الجديد للفكر الدولى كسبت الهند استقلالها على يد غاندى وجهود الشعب الهندى .

والتطور في أفكار المهاتما غاندى — منذ حملته في جنوب أفريقيا حتى استقلال الهند — عظيم حقاً مع أن أساس هذه الأفكار لم يتغير طوال تلك الفترة . فقد كان هدفه الأول في جنوب أفريقيا أن يعترف للجميع ، وأن يحترم الجميع الكرامة الإنسانية دون اعتبار للجنسية أو مذهب أو لون أو لغة أو حالة اجتماعية أو اقتصادية أو أية عوامل أخرى أدت وما تزال تؤدي إلى خلق الأزمات الاجتماعية والدولية .

فلما عاد إلى الهند أقنعه التطور العالمى للفكر الدول نحو الحرية بأن الكرامة الإنسانية لا تتوافر لشعب تحكمه أمة أخرى ، وأن حرية الأمة أول شرط لاحترام كرامة أبنائها . وفكرة الاحترام الواجب للكرامة الإنسانية ليست من صنع غاندى بل هي قديمة قدم الفكر الإنسانى نفسه . فقد اعتبرتها الأجيال كافة حقيقة حيوية أساسية ، كررت التصريح بها في بداية كل عصر جديد . وقد رأينا أن جميع الحركات الدينية والحركات السياسية تضع على رأس مقرراتها ، وفي موضع الجذور منها ، إعلاناً لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية أساسها .

وقد يكفي أن نذكر إعلان الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ ، والإعلان الأخير لحقوق الإنسان الذى أصدرته الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨ ، ومع ذلك فقد عانت الكرامة الإنسانية وما تزال تعاني سوء العذاب في الحياة العملية . وما صدر عنه غاندى منذ ستين عاماً

في حملته الأولى في جنوب أفريقيا ، ما يزال يدرج في جدول أعمال الأمم المتحدة عاماً بعد عام منذ إنشائها (١) .

من السهل أن نضرب الأمثلة لذلك في مناطق أخرى في العالم . فكيف يمكن أن تعترف ديموقراطيات اليوم هذه الحقيقة الواضحة . وكيف يمكن أن نحفظ للكرامة الإنسانية احترامها . ذلك ما كان يتساءل عنه غاندي ، وهو ما نتساءل نحن عنه اليوم .

إن جذور الشر تمتد أبعد الأزمنة كاملة في النطاق المادى من الحياة ورغبة الإنسان في استغلال الإنسان ، تلك الرغبة التي تسربت من الأفراد إلى الجماعات والأمم ، وأدت إلى عوج في تفكيرنا لم ينبع منه المجال الدينى نفسه . لما غزا المسلمون العراق في القرن السابع الميلادى ، ورأى القائد العظيم خالد بن الوليد ثروات هذه البلاد ، قال لجنوده : « إني أرى خيرات هذه البلاد كافية لحلمكم إلى الحرب في سبيلها ولو لم تكن جهاداً في سبيل دين الله » . ولقد ذكرت الانسيكلوبيديا بريتانىكا في حديثها عن الحروب الصليبية في القرون الوسطى : « لم تكن الكنيسة تستطيع من خلال الحروب الصليبية أن تهدى غريزة الحرب لدى مجتمع إنطاى إلا أنها كانت تستطيع أن تتابع هدف السياسة التي وضعتها ، وأن تحاول نشر النصرانية ولو على أسنة الرماح في شتى أنحاء العالم المعروف . بذلك تجدد على

(١) من العجيب أن نجد حتى اليوم من لا يزال يدافع عن الطريقة المصرية داخل الأمم المتحدة نفسها .

حلى نطاق أوسع الصراع القديم الذى لم يحدد أبدأ بين الشرق والغرب».

ظلت حالة الفكر هذه تمارس تأثيرها فى طرق تفكيرنا ومعاشنا ، بل كان لها هذا التأثير نفسه فى طرق التربية عندنا . فقد أثبتت مسألة تدريس التاريخ أمام لجنة الشؤون الثقافية والإنسانية فى اجتماع مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى فى نيس منذ ثلاثة أعوام ، وأقدمت يومئذ على القول بأن الطريقة التى يدرس التاريخ بها تهيئ أذهان القش للحرب ؛ إذ يذكر لهم أن تاريخ البشرية إن هو إلا تاريخ المعارك الحربية ، إن أكبر المجد هو مجد القواد والملوك الظافرين ، على حين أن التاريخ الحقيقى للبشرية هو تاريخ التطور السلمى الشاق المتواصل للأخلاق والفلسفة والعلوم والفنون وجميع مجالات النشاط المفيد للسلام . وانتهيت إلى أن تدريس التاريخ من هذه الوجهة أقرب إلى الحقيقة وأجندى فى إقرار السلام فى العالم . ولشد ما دهشت لأن كثيراً من أعضاء اللجنة اعتبر منهجى هذا خيالياً ، فترك الموضوع لمزيد من البحث .

هذه الرغبة فى استغلال الإنسان لأخيه الإنسان أدت إلى تقوية الانانية فى ماديات الحياة على حساب جانبها الروحى والأخلاق . ولقد كان ذلك أشد وضوحاً فى الحياة الدولية ، وكان هو السبب فى صعوبة تدوين القانون الدولى . ولقد اقترح تدوين القانون الدولى فى أول مؤتمرات الاتحاد البرلمانى الدولى لما بعد الحرب الذى عقد فى القاهرة فى إبريل سنة ١٩٤٧ حيث تأجل نظر الموضوع إلى مؤتمر العام التالى

الذى انعقد في روما سنة ١٩٤٨ . وكل ما استطعنا أن نصل إليه في تلك السنة هو تدوين بعض مبادئ الأخلاق الدولية التي أرسلناها إلى الأمم المتحدة للمعاونة على وضع نظام لتفتين القانون الدولي، ذلك النظام الذى لم يكن قد تم إعداده بعد ولو أن مبادئ الأخلاق الدولية حلت محلها لكتب في تاريخ الجنس الإنسانى بذلك فصل جديد .

والمسكرة الأساسية للكرامة الانسانية التي كافح غاندى من أجلها قضية جليلة اعترف بها الجميع وهى حقيقة نخلص لها جميعا وحدير بنا أن ندافع عنها ، فكيف يمكن أن يكون هذا الدفاع ؟

لقد اقترح غاندى في ضوء التطور الجديد للفكر الإنسانى برنامجا موسعا يحيط بجميع ميادين النشاط الإنسانى من أخلاقية وثقافية واجتماعية واقتصادية وتربوية وما إليها . ويتناول هذا البرنامج كذلك العلاقات الدولية، ولكن على نطاق أضيق بكثير، ويأتى كثير من أجزاء هذا البرنامج قبولا عالميا ، ولستنى في ريب مع ذلك أن تلقى بعض أجزائه الأخرى ، خصوصا ما تعلق منها بالنظرية الاقتصادية ، مثل هذا القبول . قد تكون (اسواديشى) Swadeshi والمنزل صالحين أخلاقيا ، ولكن العلم ليس له أن يخطو إلى الوراء ، كما أن أفكاره المتعلقة بالثروة وطريقته التجريبية Projectmethod خطيان مالم تتخط حدود التعليم الابتدائى والثانوى . لستنى أشك كثيرا في إمكان التوصل إلى Swadeshi وإلى الاكتفاء الذاتى لإحدى الدول حتى في الحاجات الأولية للحياة في الظروف الحاضرة للاقتصاد العالمى

المعاصر . كما أتى أشك في استطاعة التوصل إلى إمكان تطبيق الطريقة التجريبية في الجامعات . إلا أن برنامج الأخلاق عظيم حقاً ، فهو مساهمة كبرى لتحسين حياة الإنسان .

والسمة الأصلية في طريقة غاندى هي احترامه لجميع الأديان وحملة الكبرى ضد التفرقة بين المنبوذين وغيرهم من أبناء الهند — إننى لشديد الإعجاب بتلك النظرة الدينية ؛ فهى ليست مجرد التسامح ، بل هى أكثر من ذلك ، إنها أخوة حقة ؛ فأنت تستطيع أن تدعو الله على طريقة أجدادك أو على أية طريقة اخترت . وأنت أخ لكل من يدعون الله أيا كان دينهم ما دمت جميعاً مخلصين فى إيمانكم ودعائكم ، لأن الله هو الحق . والحق هو الله فى جميع الأديان . وفى أثناء قراءتى لغاندى أوقفتنى كثير من أفكار الجيتا حول الدين لمسايتها لمبادئ إسلامية مماثلة ، فكلاهما مثلاً يقرر أن إيمانك لا يكتمل حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك . وهذه القاعدة الأخلاقية ذاتها موجودة فى المسيحية مثل وجودها فى الديانات الأخرى ، وكذلك بالنسبة لسائر القواعد الأخلاقية المتعلقة بالحقبة والسلوك وسعادة الأسرة وما إلى ذلك . فنحن نطبق نفس القواعد الأخلاقية السامية الشائعة بين دياناتنا جميعاً ، والتي تنطوى بذاتها على عوامل وحدتنا وتآخينا ، فلماذا نستبدل هذا التآخي بإنسياقنا وراء التوافه التي تفرقنا وأسوقنا إلى الأزمات والحروب

ولو أننا أخذنا فى الميدان الاقتصادى والاجتماعى بنفس مبادئ الحق والإيثار وأفكار الذات التي يلبي أن نأخذ بها فى المجال الروحى

والأخلاق ، وطبقنا تلك المبادئ بكل إخلاص ، لزالنا معظم الالتزامات واستطعنا بذلك أن نعيش إخوة في عالم ينعم بالسعادة والرخاء إلى أقصى ما يستطيع النعم . من السهل أن يقتنع الجميع بقبول هذه القواعد وبالرضا عنها ببيان ما يكسبونه من تطبيق أسلوب الأهمساو الساتيا بهراها ، وإلا فإن أسلوب عدم التعاون في غير عتف سيقنع الجميع ، متى تحقق ، بالحاجة إلى استثناء المثل الذي اتبعه المجموع .

إن قاعلي الشر كانوا دائماً أقلية ضئيلة في المجتمع ، ولكنها أقلية نشيطة استطاعت أن تجبر الأغلبية المسالمة على التسليم بنشاطها . ولقد أثبتت أعمال غاندي أن أقلية تعمل للحقيقة بغير عتف لقادرة على أن ترغم الأغلبية على قبول عقائدها .

هل يمكن تطبيق هذه المبادئ في الحياة الدولية ، وهل يمكن العمل بها في الأمم المتحدة وفي المنظمات المرتبطة بها ؟ إنني لائق من إمكان ذلك . ولو حدث هذا فإن الأمم المتحدة هي التي ستولى ، قبل أية منظمة أخرى ، قيادة العالم إلى السلام ، شرطه أن تصبح عالمية تضم أمم الأرض جميعاً .

إن جميع البلدان ، وحسن النية من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم يتوقون إلى السلام ، وسوف يسعدونهم أن يطبقوا هذه المبادئ . أملا في أن تؤدي بهم إلى السلام الدائم .

وفي مثل هذه الحال فإنهم يسعون جميعاً فوق جميع الاعتبارات القومية . ولكن السبب في عدم تطبيق هذه المبادئ في الأمم المتحدة

هو عدم توافق الثقة بين أعضائها ، والاعتقاد السائد بأن ذلك الذى يتكلم هناك ليس مؤمناً بأن ما يقول هو الحق ، وإنما هو يحاول أن يخدع زملاءه مندوبى الدول الأخرى وأن يماريهم .

إن الحقيقة ، والحقيقة وحدها ، هى الكفيلة بإتقاد العالم من الكوارث التى تعلقت بها رؤوسنا : قوة الحق ، قوة الروح ، الساتيا جراها على طريقة غاندى هى وحدها علاج انعدام الثقة . ويوم يثق أحدنا بالآخر ، ويوم نعتقد صادقين بأن كل واحد يقول ما يؤمن بأنه الحق ، سنتمكن من أن نتعاون معاً وأن نشترك فى تمهيد الطريق إلى حركة عالمية لبلوغ المثل العليا ، ولإيجاد حكومة عالمية وسلام دائم .

ولو أن بلداً صغيراً أو كبيراً ، قوياً أو ضعيفاً ، ظل يرفض أن يتعاون صادقاً مع الآخرين فإن لنا فى أسلوب غاندى فى عدم التعاون فى غير عنف اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لأداة فعالة لرد هذا البلد إلى طريق الحق . ولأنى لمقتنع أن مثل هذه الأداة لن تفشل ، وأنها ستعيد أكثر البلاد عناداً إلى الطريق الصحيح . فإذا فشلنا رغم ذلك ، وإذا جاءت الحرب رغم كل هذه الجهود ، فإنها ستأتى بنهاية الإنسانية . وليكن أماننا ألا يجازف أى رجل أو امرأة فى العالم فيضطلع بمثل هذه المسئولية الجسيمة بأن يرفض هذا التعاون ، حتى نبليغ الهدف العزيز : السلام العالمى .

(٣)

حول الهند

منذ عهد غير بعيد كنا إذا ذكرت الهند حسبنها من البعد عنا بحيث لا يجوز بخاطر أحد منا أن يخطر في زيارتها أو يمر بخاطره أن هذه الزيارة بما يدخل في حيز المستحبات ، وكان عامتنا حين يذكرون بلاد العجائب يذكرون الهند والسند وبلاد تركب الأفيال . فلما انقضت الحرب العالمية الأولى وبدأت الثورة المصرية سنة ١٩١٩ بدأنا نسمع في مصر عن أنباء حركة المهاتما غاندي في الهند ونرى وجوها للشبه غير قليلة بين حركتنا وحركة الاضراب ومقاومة البضائع الأجنبية ، وعدم التعاون وما إلى ذلك من شئون قريبة في أذهاننا بين تلك البلاد وبلادنا ، ودلتنا على أن ذلك الذي كنا نتصوره من قبل من بعد بلاد الهند عنا لم يكن مرجعه إلى ما يفصل بيننا وبينها من آلاف الأميال ، وإنما كان مرجعه إلى جعلنا أمرها ، وعدم وقوفنا على شئونها ، فلما بدأنا نقف على بعض هذه الشئون قربت منا ، لأن العلم يقرب بين الإنسان وما يعرف ، في حين يبعد الجهل بين الإنسان وما يجهل .

وازدادت حركة الهند الاستقلالية نشاطاً وقوة ، وازددنا تنبهاً لها ووقوفاً على الكثير من أمرها ، فازددنا قرباً منها . و زاد في هذا

القرب أن رأينا الهند تعنى من شئون ما يجرى في محيطنا بما نعنى به نحن ، وتشاركنا في آلامنا وآمالنا . لما ألفت تركيا الخلافة الإسلامية بعد أن أقصت سلاطين آل عثمان عن عرشها بدأت في العالم الإسلامى حركة تفكير قوية في هذا الأمر الذى كان يعتبر يومئذ حيويًا عند جميع المسلمين وكانت جمعية الخلافة في الهند أقوى مظهر لهذه الحركة . ولم يكن ذلك عجباً ومسلو الهند يبلغون يومئذ مائة مليون ويولفون أكبر كتلة إسلامية في العالم كله . لكن العجب في اشتراك الهنود غير المسلمين مع الهنود المسلمين في حركتهم هذه وتأيدهم لها حرصاً على وحدة الهند . وكان طبيعياً يومئذ أن تتطلع الأنظار هنا في مصر ، وأن تتطلع أنظار المسلمين في شتى بقاع العالم ، إلى هذه الحركة الهندية الإسلامية وإلى تأييد المهاتما غاندى وأقصاره من الهندوس لها ، وأن يقرب ذلك بين الهند والعالم الإسلامى كله ، وأن يدفعنا هذا التعاطف إلى الشعور بأن الهند ليست بعيدة عنا بقدر ما كنا نتصور . وهل يقرب بين الناس شيء أكثر إكهم في العواطف إزاء أمر بعينه . وهذا الاشتراك في العواطف يحو الأبعاد وإن بلغت ألوف الأميال ، وعشرات الألوف من الأميال .

فلما نجحت الحركة الاستقلالية في الهند زاد نجاحها في قريها منا ، نحن معشر الذين يطلبون الحرية والاستقلال للشعوب جميعاً ، وبخاصة لأن الهند قارة أو شبه قارة كما يسمونها ، ولأن استقلال أربعائة مليون من البشر . خمس الانسانية في مجموعها يعتبر نصراً مؤزراً

وقتاً مميّناً للحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية ولكل المعاني الإنسانية السامية .

وبدأ الغرب يكشف لنا عما في الهند من قيم روحية وخلفية عليا ، كما كان جهادها في سبيل الاستقلال مثلاً فذاً في تاريخ الجهاد الإنساني للحرية ، وبدأنا بذلك نشعر أن هذه البلاد المترامية الأطراف ذات الماضي المجيد والفلسفة الروحية السامية جديراً حقاً بأن نزورها وأن نشهد ما فيها وأن نقف على حاضرها وماضيها .

لذلك لم أتردد حين وجهت إلى حكومة الهند الدعوة للاشتراك في الندوة التي تعقد في نيودلهي لدرس ما كان لتعاليم غاندي وأسايب العملية من أثر في توثيق العلاقات الانسانية في داخل الأمم وبين الأمم بعضها وبعض فقبلت الدعوة لأول ما عرضت علي ، وأخذت أدرس حياة غاندي وتعاليمه ، وأقف أثناء هذه الدراسة على شيء غير قليل من حياة الهند في ماضيها وحاضرها ، وأهني نفسي للوقوف على ما هناك من ألوان الحياة ومظاهرها في هذا العالم الجديد الذي لم يتح له من قبل أن اتصل به أو أقف عليه .

وترتب على قبول الدعوة أن عرفت أن الطائرة تقطع ما بين القاهرة وبرمباي في عشر ساعات . وكذلك سافرت إلى الهند فقضيت بها خمسة أسابيع ، من ٣١ ديسمبر إلى ٣ فبراير الماضي ، وفي هذه الأسابيع الخمسة شهدت الشيء الكثير مما يسرني أن أحدثكم الآن عنه . على أنني أبادر إلى القول بأنني لم أتنقل خلال زبوح الهند طيلة

هذه الأسابيع الخمسة . فقد كانت ندوة غاندى معقودة في نيودلهى .
وكن مقررأ أن يمتد انعقادها من ١٧ يناير ، فكان لواما أن
تقيم بعاصمة الهند طوال هذه المدة . فلما انتهت الندوة تنقلت أنا
وصديقى الدكتور أحمد متين دقترى رئيس وزراء لير ان السابق خلال
الهند طيلة الأسبوعين اللذين بقيا من إقامتنا في ريو عها . فلما فرغنا
من تجوالنا السريع في أرجائها قفلنا عاتدين معا حتى نزلنا بغداد ،
ليسافر هو منها بعد أيام إلى طهران ، ولأسافر أنا منها بعد أيام ،
كذلك إلى القاهرة .

* * *

الطبيعة أول ما يلفت نظر السائح في بلاد غير بلاده . وكثيرون
يظنون أن الهند بلاد جميلة كسويسرا أو كلبان . ويغريهم بهذا الظن
أن بها جبال الهيمالايا حيث تقوم قمة افرست أعلى قمة في جبال العالم .
ويظن آخرون أن الهند بلاد الغابات والأدغال الموحشة التى تغطي
عشرات الآلاف من الأفدنة ، وأنها تحوى من الوحوش أمثال
الأسد والنمر والفهد ما يخافه الانسان . يغريهم بهذا الظن ما كتبه
الرحالون الإنجليز وغير الإنجليز عن صيد الوحوش في الهند . وكلا
هذين الظنين لا يصور الواقع من أمر الهند في مجموعها . صحيح أن
الجبال تمتد في شمال الهند وتقوم حاجزا منيعا بينها وبين جاراتها
من الأمم الأخرى . ولكن طبيعة الهند فيما سوى هذه المنطقة الشمالية
طبيعة سهلة تشبه طبيعة واديتا المصرى في كثير من الأحيان .
والمرتفعات التى تقوم على الساحل الهندى ليست جبالا عالية عظيمة

الارتفاع، بل هي في كثير من الأحيان هضاب لا يزيد ارتفاع الكثير منها على الجبال المحيطة بوادينا والتي تفصل بينه وبين صحرائنا الشرقية وصحرائنا الغربية . صحيح أن بعض البلاد بالداخل ترتفع عن سطح البحر بضع مئات من الأمتار ، وأن هذا الارتفاع يجعل جوها رقيقا مقبولا على مدار فصول السنة . لكن ارتفاعها هذا لا يجعلها جبلية ، بل هي أراض منبسطة تجري السيارة في طرقها مستوية مئات الأميال تنبسط يمينها وعن يسارها المزروعات المروعة ويمتد البصر منها إلى الأفق فلا ينف في طريقه حائل من تل أو هضبة أو جبل إلا نادرا .

لفتت هذه الطبيعة السهلة المنبسطة نظر الكثيرين من إخواننا الذين دعوا إلى ندوة غاندي ، ولفت أعظم خصب الأرض المحضرة بالزروع النامية الممتدة إلى مدى البصر . ذهبت أنا والدكتور والقب بالمش نور تاج محل في أجرا ، ونزود آثارا أخرى في المدينة المهجورة : فاتح بورسكري . وأجرا تبعد عن دلهي مسافة مائة وخمسة وعشرين ميلا ، وفاتح بورسكري تبعد عن أجرا خمسة وأربعين ميلا . وقد كان انبساط الأرض وخصبها موضع حديثنا ونحن في السيارة . كذلك ذهبت بالقطار أنا والدكتور متين دقري فزور جامعة عليكرة ، وهي تبعد عن دلهي بعد أجرا عنها ، فكانت الطبيعة أمامنا ونحن ننظر من نافذة القطار منبسطة كذلك إلى مدى النظر . وكذلك كان الشأن حين نبحرنا أسبوعين داخل الهند . من ذلك تبينا أن الهند بلاد زراعية وفيرة الثروة كثيرة الحامات ، وذلك كانت مطمح نظر المستعمرين في عصور كثيرة .

ولم أقف أثناء تجوالي بالهند عند تلك الغابات التي تصاد فيها النور والحيرانات المفترسة . ولعل هذه الغابات أو الـ Jungles كما يسمونها ، تقع في مناطق محدودة لم يتسن لي أن أذهب إلى أيها .

إذا كانت الطبيعة أول ما يأخذ بنظر السائح الغريب عن الديار فالآثار هي أشد ما يجذبه ويستهويه . فالسائح القادم إلى مصر أول ما يفكر في زيارة الهرم وأبي الهول وصفارة والأقصر . وحين نزلنا دلتى قيل لنا إن من جاء الهند ولم يرتاج محل لم يكن قد زار الهند . فأنت حين تذهب إلى فرنسا مثلاً فأول ما يعتيك أن تشهده ، وأول ما يعنى أمل فرنسا أن يطلعوك عليه ، هي الآثار الموجودة في باريس وما حولها في غرساي ، وفونتنبلو ، وفنسين ، وقصور اللوار في أواسط فرنسا .

وزيارة الآثار لا يقصد بها إلى مشاهدة هذه المباني وما تحتويه للبتاع بجمال العمارة وجمال ما بداخلها وكفى ، بل يقصد بها إلى معنى أدق من هذا بكثير . يقصد بها إلى معرفة صلة الإنسان بالحياة والوجود في مختلف أدوار التاريخ . فهذه الآثار المصرية القديمة تصور حياة المزارعة وتصورهم للحياة ولما بعد الحياة . والآثار الفرنسية تصور حياة فرنسا السياسية والاجتماعية وما طرأ عليها من هزات بلغت حد الثورات أحياناً . وما تقع عليه العين من آثار روما ، ما هو مهدم منها وما هو باق إلى اليوم ، يصور حياة الرومان القديمة وأطور هذه الحياة خلال العصور إلى وقتنا الحاضر .

والهند غنية بالآثار إلى غير حد . وآثارها ترك في النفس ألواناً مختلفة من التصور الإنساني للحياة في عصور الإنسان المختلفة . ذلك بأن الهند طرأت عليها ألوان من الحضارات استقرت فيها وتركت من آثارها ما يقف النظر بالفعل . فهناك إلى جانب الآثار الهندوسية الأصلية — التي يرجع تاريخ بعضها إلى ألفي سنة أو أكثر — آثار المغول ، وآثار الفرس ، وغير هؤلاء وأولئك من المسلمين . كما أن هناك آثاراً حديثة أقام الهنود بعضها ، وأقام البريطانيون البعض الآخر . وكل هذه الآثار تقف النظر وتدعو إلى أعمق التفسير .

وأهم الآثار الإسلامية التي يشهدها الإنسان في أرجاء الهند المختلفة المساجد والمقابر وتاج محل ، وهو أبهى هذه الآثار وأكثرها روعة وجلالا ، إنما هي مقبرة شادها الملك ساهجان لامرأته ، كما أن أهرامات مصر مقابر شادها الفراعنة ليدفنوا بها . وأنت تشهد هذه العبارات البديعة التي أقامها ملوك المسلمين في الهند ليدفنوا أو يدفن بعض ذريهم بها منتشرة في كثير من المدن . تشهدنا في دلهي . وفي أوجرا ، وفي الكسندوا ، وفي حيدر آباد وفي مثلها من المدن الكبرى ذات التاريخ المجيد في الهند . وكثيراً ما نرى إلى جانب هذه المقابر الفخمة مستقلة عنها غير متصلة بها . وهي في ذلك تختلف عن مقابر المصريين المتصلة بالمساجد ، وتختلف كذلك عن مقابر الصالحين المتصلة بالمساجد في العراق وفي تركيا . فقبور الصالحين في مصر والعراق ، أو مقصوراتهم كما نسميها هي جزء من المسجد ، كما أن

المقصودة النبوية جزء من المسجد النبوي بالمدينة . وعمادة المساجد تختلف بين مصر والعراق ، لكن الصالحين المدفونين هناك تقع مراداتهم داخل المسجد ، على حين تقع مقابر الملوك المسلمين في الهند متفردة عن المسجد ، يفصل بينها وبينه طريق يختلف سعة وضيقا .

ولم أر مقابر متصلة بالمسجد إلا ما كان في مسجد حيدر آباد . على أن نظام المقابر في هذا المسجد يختلف عنه في مساجد مصر والعراق سواء منها مساجد أهل السنة أو مساجد الشيعة . فقابر حيدر آباد هذه ، وهي ثلاثة ، تقع في دهليز طويل يبلغ طوله ثلاثين مترا أو تزيد ، وهذا الدهليز مرتفع عن الأرض قرابة متر ، مبنى كله بالرخام ، والقبور تتوسطه مبنية بالرخام كذلك ، وقد غطى كل منها بستر من قماش كثيف ، يرفعه سادن هذه القبور للزائرين ذوي المسكنة من ضيوف الدولة .

فأما مساجد الهند فتختلف كذلك عن غيرها من مساجد المسلمين ، ولم أر لها شيئا إلا الجامع الأموي بدمشق . فأما مساجد العراق ، ومساجد أستانبول فتشبه مساجدنا هنا من حيث إننا مسقوفة كلها . أما مسجد دمشق ، وأما مساجد الهند ، فالجانب المتصل منها بالقبلة مسقوف يرتكز سقفه على عمد ثم يظل سائر المسجد مكشوقا إلى السماء ، متصلا مع ذلك ببقية المسجد على أنه جزء منه .

ومساجد الهند التي رأيتها حسنة البناء كلها .

ولم أعن نفسي بالبحث عن أي هذه المساجد لأهل السنة وأهل

للشيعة ، وإن كنت قد عرفت في كثير من المدن التي زرتها أن للشيعة مساجد ولأهل السنة مساجد أخرى . وفي البعض يزيد أهل السنة على الشيعة زيادة كبرى ، وفي البعض الآخر يزيد الشيعة على أهل السنة زيادة ظاهرة . ويرجع ذلك إلى التاريخ أكثر مما يرجع إلى أى سبب آخر . فقد نزل الفرس الذين جاءوا الهند بعض المدن وكثروا فيها فكانت السكثرة فيها للشيعة ، بينما كثرت غير الفرس من المسلمين في مدن أخرى فكانت السكثرة فيها لأهل السنة .

غير الآثار الإسلامية تقوم الآثار الهندوسية المختلفة ومعظمها معابد ، يرجع تاريخ بعضها إلى ألقى سنة أو أكثر كما قدمنا ، بينما أقيم البعض في عهد حديث . وقد هجرت بعض هذه المعابد الهندوسية حتى تهدمت أو كادت ، بينما بقي بعضها إلى اليوم تامرا . ويتعذر على من لم يدرس عقائد الهند وفلسفة هذه العقائد أن يميز بين هذه المعابد والمذهب الذي تمثله . وأقد كانت مدة إقامتي بالهند قصيرة فلم أتمكن من دراسة تعاوتني على هذا التمييز بين المعابد . ولكنني مع ذلك زرت الكثير منها ووقفت عند بعضه معجبا بدقه عمارته ، معجبا كذلك بما بين ألوان العبادة فيه وبين التثليث المصرى القديم والتثليث المسيحي وبين التثليث الهندوسى من شبه ، وإن اختلف ما يرمز إليه التثليث الفرعونى والمسيحي ، والهندي ، خلافا كبيرا .

وتبعث هذه المعابد وما فيها من نشاط صورة من حياة الماضى الهندى يجعله في حكم الحاضر ونشاطه . زرتا المدينة المقدسة بنارس

الواقعة على نهر الجانج أو الجانجى كما يسميه الهنود ، وصررنا بعد العشاء
ببعض معابدها فألفينا العشرات بل المئات يذهبون إلى هذه المعابد
ومع الكثيرين منهم ما يتقربون به إلى معبوداتهم ، يصنعون
من ذلك ما كان يصنعه أسلافهم منذ مئات السنين أو ألوفها ،
ويشهدون بذلك على أن هذا الماضى مازال حيا كما كان ، وأن مظاهر
الحضارة الغربية لم تجن عليه فى قليل ولا فى كثير .

وذكرنا عصر ذلك اليوم معابد تشهد ألوان العبادة فيها بأن الحياة
الحديثة والعلم الحديث لم يحنيا على مقدسات الماضى السحيق حين كان
الإنسان يتخذ الحيوان ويتخذ الأحجار إلى الله ذلقى .

زرنا بعد ذلك فى سارنات على مقربة من مدينة بنارس ، معبد
بوذا وآثاره . الشجرة التى يذكر أن الإلهام أضاء أمامه بتور
وهو تحتها ، والمضية التى أدى إليها ليعبد فيها ربه ، والمعبد الذى
أقيم من عهد غير بعيد رسمت على جدرانها تعاليمه .

ومن عجب أن البوذية التى نشأت فى الهند لم يبق لها فى الهند
أتباع إلا قليلين ، بينما ازدهرت فى بلاد أخرى تجاوز الهند ، برما
والتبت وبعض أنحاء الصين واليابان .

وما دمتنا بصدد المعابد الهندية والحديث عنها فلا أستطيع أن
أغفل أقربها عهداً وأقربها إلى تصوير التطور فى الحياة الروحية
الهندية تطورا كان المهاجرات غاندى صورته الحية . أقصد معبد برلا ،
وهو المعبد الذى أقامه السرى الهندى برلا فى نيودلهى وافتتحه

المهاثما غاندى . فهذا المعبد مجموعة تحتوى عدة معابد أحدها برهمى ،
والآخر بوذى ، والثالث لمذهب آخر من المذاهب الهندية . وفي
كل واحد من المعابد يرى الإنسان مكتوباً بالانجليزية وحادانية
الله ، وتشير إلى ما كان يكرمه غاندى من أن الله هو الحق ، وأن الحق
هو الله ، وتذكر أن الخلق والحياة والانبياؤ والقضاء مظاهر ، وأن
البقاء لله وحده ، وأن الأرباب التي يصور الخلق والبقاء والتجديد
إنما تصور صفات من صفات الله . أليست هذه المعاني الدينية
المنقوشة على جدران هذا المعبد تمثل المعاني المشتركة في الأديان كلها .

افتح غاندى هذا المعبد . وكان غاندى رجلاً متديناً شديد
الإيمان بالله . طلب إليه بعضهم يوماً أن يكتب كتاباً يصور فيه
فلسفته الدينية والسياسية فقال : إننى لست فيلسوفاً ، ولكننى رجل
عمل ، فإذا عرضت لى مشكلة استنخرت الله فألهمنى طريقاً فسرت فيه
فوقفتى إلى ما أبتغيه .

ليس هذا المقام مقام الحديث عن غاندى وآرائه : لكنى وأنا
أفص مشاهدتى في الهند لا يدلى من أن أذكر أننى حين قرأت حياته
أخذت منها أكثر من كل شيء . بمجوده لمقاومة عقائد تأصلت في
الهند خلال عشرات القرون بل مثاتها ، ونجاحه في ذلك نجاحاً منقطع
النظير ، حتى لقد كان أول ما دار بخاطرى وأنا بالطائرة في طريق
إلى الهند أن أرى مبلغ هذا النجاح . قاوم غاندى نظام المنبوذين ،
وقاوم عبودية المرأة للرجل ، فكان لذلك من أتباعه متبوءون

كثيرون ، ونساء كثيرات . وقد سألت نفسي : أتأصل هذا في الهند فأصبح بعض صفاتها ، أم تراه تطاير فمادت الهند إلى سابق عهدها قبل غاندى ؟

وهنا أتتقل من الحديث عن مشاهداتى لطبيعة الهند ولآثارها إلى مشاهد الحياة الاجتماعية فيها .

تلفظ ساكم ولاية بومباى فدعاني إلى طعام الغداء يوم وصولى إلى بومباى . قلنا التقينا ودار بيننا الحديث سألت : ما شأن المنبوذين في الهند اليوم ؟ وكان جوابه : لقد ألغى الدستور نظام الطبقات وقرر مساواة الهنود جميعاً . قلت : هذا حسن من الوجهة النظرية . فهل اتفعل الأمر إلى الحياة العملية فأصبح الناس يعاملون بعضهم بعضاً وكأن لم يبق بين الطبقات فارق ؟ . وأجابنى الرجل فى صراحة : لا أستطيع أن أقول نعم . فإ يزال من أهل الطبقات القديمة من لا يؤمن بهذه المساواة ، ولا يزال منهم من يرى المنبوذين نجساً . لكننى مقتنع أن هذا الاعتقاد مصيره إلى الزوال بعد أن أصبح أبناء المنبوذين يجلسون إلى جانب أبناء الطبقات الأخرى فى المدارس ومساعد التعليم ، وبعد أن فتحت أبواب الوظائف الحكومية للأكفاء جميعاً بصرف النظر عن الطبقات التى ينتمون إليها ، وبعد أن أصبح من حق الجميع أن يعملوا فى الأعمال الحرة المختلفة ، وأن يكسبوا من المال ما يؤهلهم كفايتهم . وللتطور الاقتصادى حكم على التطور العقلى ، كما أن التطور العقلى

متأثر بأحوال العالم الذي تقاربت أجزاؤه . لهذا أعتقد أن هذا التمييز بين الطبقات صائر إلى الروال هما قريب ، وإن كان ذواله ليس معناه ألا تنشأ طبقات أخرى أساس منشئها الثروة أو الجاه أو ما شئت من أسباب التفرقة المختلفة .

والتقينا ونحن في بنارس بالفيلسوف الهندي الدكتور باجوات داسي ، وهو رجل مهيب الطلعة يبلغ من العمر أربعاً وثمانين سنة ، تحدثه في أمر المنبوذين فكان جوابه غير جواب حاكم بومباي . قال : إن محاولة القضاء على الطوائف معارضة للطبيعة والتكوين الإنساني . فقد أثبت الإحصاء في أمريكا أن ثلاثة وأربعين في الألف فقط من بين المتعلمين تعليماً عالياً هم الذين يستطيعون السمو بتفكيرهم إلى مرتبة التجريد (abstraction) وأن غير هؤلاء من المتعلمين ومن غيرهم هم الذين يقومون بالتجارة أو بشئون الجيش ، وأن العدد الأكبر هم الذين يزاولون الأعمال الجسدية كالزراعة والصناعة وما إليها . ومن هؤلاء من لا يستطيعون من هذه الأعمال إلا أقارباً حاجة للكفاية أو المهارة . وتطبيق هذا الذي قرره الإحصاء بعد ذلك يعود بك إلى تصوير الطوائف في الهند تصويراً يرجع إلى ألوف السنين . وإذا كان هذا التصوير قد فسد وأصبحت الطوائف العليا تعمل لكسب المال وهو محرم عليها فليس الذنب في ذلك ذنب الفكرة المستندة إلى تكوين الإنسان الطبيعي ، بل الذنب ذنب الجماعات الإنسانية التي يهوى بها الضعف إلى ذلك لا يتفق وما فرضته الطبيعة بين الناس من اختلاف .

كان هذا جواب الفيلسوف الهندي الحكيم . وهو كما ترون جواب على لا يغير من واقع الحياة شيئاً . وواقع الحياة في عصرنا الحاضر أكثر اتفاقاً مع الرأي الذي أبداه حاكم بومباي ، والذي تنبّه إليه الديمقراطي وغير الديمقراطي في العصر الحديث .

أما تطور شأن المرأة في الهند فأعظم من تطور شأن الرجال . فقد تنازل التطور في أمر الرجال طائفة منهم بعينها . أما المرأة فقد دفعها التطور في كل الخطوات إلى الأمام وإلى الحرية دفعاً لا يكاد الإنسان يصدق . وكان أكبر الفضل في هذا للبهاتما غاندي كذلك . كانت المرأة الهندية إلى عهد غير بعيد في حالة تقرب من الرق ، حتى لسكانت تحرق مع زوجها حين يموت ، وكانت في حياتها في مركز يكاد يكون مركز الرقيق . قلنا أشاركها غاندي في حركة المقاومة في غير عنف ، وفي حركة العصيان المدني ، أظهرت من قوة الاحتمال ما عجز عنه الرجال في بعض الأحيان . هنالك ارتفعت الصيحة بأن للمرأة من الحق في الحياة ما للرجل ، وسرعان ما انتقلت من ذلك إلى مساواته في الحقوق كلها ، وفي الحقوق السياسية نفسها . ولعمري إنها بذلك الجديرة . لقد كنت شديد الإعجاب بمدام بانديت شقيقة الرئيس نهرو منذ رأيته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ وعام ١٩٤٧ ، وكنت أحسبها امرأة ممتازة لا يشاركها في امتيازها رجل أو امرأة . قلنا ذهبت إلى الهند وأتبع لي أن أتحدث إلى بعض السيدات هناك ، رأيت صورة إنسانية بالغة غاية الرقي في تفكيرها

حرفي ذوقها الحياة . وزادني اقتناعاً بذلك أن شهدت بعض مظاهر النشاط النسوي في الحياة الاجتماعية وفي الحياة التربوية ، لا في دلهي وحدها ، بل في مدن مختلفة زرتها . وليس عجبا أن تهض المرأة في أمة كل شيء فيها ناهض أو متوئب للنهوض .

ذكرت أن الهند بلاد زراعية أرضها خصبة متنوعة المحاصيل . مع ذلك تعمل الحكومة المركزية متعاونة مع حكومات الولايات الهندية لمضاعفة الإنتاج الزراعي بإقامة السدود لتنظيم الري ، وتعمل في الوقت نفسه لتصنيع البلاد وتركيز الصناعات الكبرى في الأجواء الملائمة لها . والصناعة هي الوسيلة الوحيدة لرفع مستوى المعيشة في الأمم ، وهي كذلك الوسيلة الأكيدة لشمور الأمم بمقدرةتها الإنسانية على الدفاع عن نفسها . ولقد نشأت في الهند صناعات منجعة كثيرة في مقدمتها صناعة النسيج للقطن والحرير ، ومنها صناعة الحديد ، والحزف ، ومنها كذلك صناعة أجزاء الطائرات المختلفة . وقد زرت المدرسة التي يتعلم فيها الهنود صناعة الطائرات على يد أساتذة من الألمان ومن السويديين ومن غيرهم فأثارت غاية إعجابي ، وإذا لم تسكن قد بلغت بعد أن تصنع محركات الطائرات فإن تقدمها المظرد يدلش بأنها ستبلغ أن تصنع هذه المحركات في زمن قريب .

ولست فيما أذكر من ذلك مبالغا في التفاؤل . فإن نشاط الحركة العلمية في الهند يدعو إلى الإعجاب ، بل يدعو إلى الدهشة . وقد كانت هذه الحركة العلمية أشد ما أثار اهتمامي مدة مقامي بالهند . لذلك زرت

كل جامعة استطعت زيارتها في البلاد التي مررت بها ، وتحدثت إلى الأساتذة والطلاب فيها . وأشهد لقد أدهشني ما رأيته في بعضها من تجارب علمية بالغة غاية الدقة .

كثيرا ما سمعت عن جامعة علي كره ، أو اليجار الإسلامية كما يسمونها بالإنجليزية ، وقد ذهبت لزيارتها مع صديق الدكتور متين دقري بدعوة من مديرها الدكتور زكير حسين . وكان أكبر ظني أن هذه الجامعة الإسلامية تعنى بالدراسات الإسلامية المختلفة ولا تهملها . فلما بدأنا زيارتنا لم يتغير هذا الظن في نفسي . فقد كان مسجد الجامعة أول ما سار بنا الدكتور زكير إليه . ثم إننا زرنا مكتبة الجامعة ورأينا فيها الكثير من الكتب العربية والعربية ومن المخطوطات القديمة فلم يغير ذلك من ظني الأول كثيرا . لكنني لم ألبث حين انتقلت مع الدكتور زكير إلى أقسام الجامعة العلمية أن تغير ظني من أساسه . فهذه الأقسام العلمية في الطبيعة والكيمياء والرياضة العليا وغيرها تقناول أدق مشاكل العلم في الوقت الحاضر . وبعض هذه الأقسام بما رتب للبحث العلمي ينقطع له من أموال دراساتهم العليا ويصلون فيه إلى نتائج تفخر بمثلها أكبر الجامعات في أوروبا وأمريكا ، ويشرف عليها بعض العلماء الأمريكيين . وحسبي أن أذكر لكم من هذه الأبحاث محاولة ناجحة لقياس الضغط الجوي على ارتفاع مائة ألف قدم منها وآثاره الكهربائية على ألواح تعد خصيصا لهذا الغرض وترسل في الجو على مناطيد صغيرة تسجل الآلات الدقيقة فيها هذه الآثار الجوية العجيبة .

وقد شهدت مثل هذه الأبحاث في معاهد جامعة بنجلور وفي غيرها من الجامعات التي ذررتها .

وكان أكبر اهتمامي في هذه الزيارات الجامعية أن أبحث الوسيلة التي تستطيع البلاد الشرقية ، واستطيع الهند معها ، أن تتبادل من ألوان التعاون العلمي والثقافي والفلسفي ما يزيد روابطها قوة إذ يجعل أبنائها أكثر معرفة بما في غير بلادهم من اتجاهات وأبحاث . واقد شعرت بأن هذا الموضوع ليس من اليسر بما يتصور الإنسان . قال أحد الأساتذة في جامعة بنجلور بأن بحثنا كهذا البحث جرى لتقريب أجزاء السكتات البريطاني من الناحية العلمية والفكرية فلم يسفر عن نتيجة . كذلك تحدثت وأنا في بنجلور مع سير صوبل رانجيدان والسيد جوردون في هذا الموضوع وذكرت لهم ما عرض من اقتراحات بعقد مؤتمرات وتبادل أساتذة وطلاب وتبادل مؤلفات وبحوث فتمنيا لي النجاح في المحاولة التي أعالجها وإن بدا عليهما شيء من الشك في هذا النجاح . وكم أود لو استطاع رجال جامعاتنا وعلمائونا أن يتنازلوا هذا الموضوع بالبحث فيما بينهم . فالصلات العلمية والأدبية والفنية بين الأمم هي التي تكفل ارتباطها بأوثق رباط .

الفصل الخامس

الإسلام والحضارة البجدية

(١)

القوة الروحية في الإسلام

يخطيء الذين يظنون أن مصير الإنسانية رهن برخائها المادى ، وأن تطورها إلى ناحية السكال يتأثر بهذا الرخاء . إنما يرتبط مصير الإنسانية بحياتها الروحية وبالإيمان الحق بهذه الحياة . والتاريخ شهيد بذلك . فحيثما هبطت الحياة الروحية إلى أوضاع مادية فسأت الأزمات الإنسانية الخطيرة ، وآذن التاريخ أن يتجه وجهة جديدة وإن بلغ الرخاء أعظم مبلغ وحيثما سمت الحياة الروحية إلى المعانى العليا نشطت الإنسانية في اتجاهها نحو السكال . وازدادت حرصاً على بلوغ الغاية من معرفة الحق والخير والجمال . ولو لم يكن الرخاء عاملاً ، ولو كان عيش الناس أدنى إلى الشظف والتشرف .

هذه حقيقة يشهد بها التاريخ القديم ويشهد بها التاريخ الحديث . ولئن كانت القوة المادية تستطيع مقاومة القوة المادية لى طاجرة كل العجز عن مقاومة القوى الروحية . وحسبنا بما شهدنا أخيراً ما قاومت به الهند إنكلترا

بزعامه المهاتما غاندى . فقد حثم زعيم الهند وكيسين الروحي على أصحابه ألا يقاوموا قوة الحكومة المادية بأية مقاومة إيجابية . وطلب إليهم أن يكتفوا بالمقاومة السلبية ، وأن يابوا معاونة المعتدين عليهم ، وأن يستهينوا بالموت في سبيل عقيدتهم هذه ، فسكأت تلك قوة أعظم من كل قوة مادية إيجابية تستطيع الهند في وضعها الحاضر أن تقاوم بها إنكسارها . ولأتى ثعلب نفة من أن هذه الحال إن استمرت عن عقيدة صادقة وإخلاص وإيمان قديرة على بلوغ كل الأغراض التي يراد أن تبلغها ، وهي إذا كانت قد قصرت دون الوصول إلى الغاية كاملة فلأن الثقاتمين بها لم يستمروا فيها إلى النهاية .

وفي التاريخ أكثر من شاهد على قوة الحيوية الروحية قوة لا يمكن لقوى المادة وإن اجتمعت أن تغلب عليها . وانتشار المسيحية في روما أول أمرها وما احتمل المسيحيون من اضطهاد وتعذيب وقتل شاهد على ما أقول . وما حدث في مصر كذلك من تعذيب المسيحيين ومن تغلب المسيحية ، على رغم هذا التعذيب ، شاهد آخر . على أن أقوى شاهد في تاريخ الإنسانية على اقتدار القوة الروحية على الانتصار والظفر بقوى الحياة المادية كلها إنما هو ما حدث حين قام محمد النبي العربي في شبه جزيرة العرب يدعو إلى عبادة الله ، وإلى تحطيم الأصنام ويجادل اليهود ويجادل النصارى ويصل بقوة الروحية التي سمت إلى الذروة من قوى الروح إلى إقرار التوحيد في شبه الجزيرة ، وإلى التمسك بالثبات بسرعة لم تعرف الأديان الأخرى نظيرها في أنحاء العالم كله .

لقد كانت الوثنية هي الدين الغالب في بلاد العرب حين بدأ محمد يدعو إلى الإيمان بالله وحده ، والعبودية له وحده ، والمساواة أمامه ، والإخاء فيه . لكن الأديان المعروفة يومئذ وأقواها اليهودية والنصرانية كانت معروفة في بلاد العرب ، وكان لها دعاة وأنباع . وكانت المجوسية الفارسية معروفة ، إذ كانت الفرس تتاخم بلاد العرب بسلطانها على الحيرة وعلى اليمن . فلما بدأ النبي العربي دعوته كان أول ما اتجه بها إلى عشيرته الأقربين من عباد الأصنام . ومع أنهم كانوا أصحاب ساطة ومجد ، ومع أنهم كانوا القائمين بتجارة بلاد العرب فيما بين قبائلها المختلفة ، والقائمين بها بين هذه القبائل والبلاد المجاورة لبلاد العرب كالخيرة والشام ، ومع أنهم كانوا بذلك أولى بأس مادي شديد فإن القوة الروحية التي دعا بها محمد إلى التوحيد قد تغلبت على أموالهم وعلى بطشهم وبأسهم . وسرعان ما كسبت لذلك أنصاراً جعلوا يزدادون عدداً بتوالي السنين وجعل عددهم يزداد سراعاً كلما تبين الناس هذه القوة الروحية وسعوا فوق الاعتبارات التي يحرق الناس وراءها

فلما آن لمحمد أن يهاجر إلى يثرب ، ووجد اليهود من أهل الكتاب بين أهلها يؤمنون بالله ، وادعهم وعامدهم . لكنهم ما لبثوا حين رأوا قوته الروحية آسى من كل ما يعرفونه أن يرموا به وأرادوا ليقاع الفرق بين صفوف أتباعه بالدسيسة وبالخداع وبالنفاق . والقوة الروحية الصادقة لا تعرف هذه الوسائل التي يلتزم بها سواد الناس سلطان الجاه وسلطان المال ، لذلك أسرع الخصومة إلى القيام

حيثهم وبين المسلمين المعتزين بقوتهم الروحية ، المستهينين بالموت في سبيلها ، لإيماناً منهم بأن الدعوة للحق جل شأنه أسهى غرضاً في الحياة لكل من اهتدى إلى الحق عن إيمان وبصيرة .

وخاصم اليهود محمداً ومن تبعه فدارت عليهم الدائرة واضطروا إلى الجلاء من شبه جزيرة العرب كلها مع أنهم كانوا يثيرب أصحاب السلطان النافذ من الناحية المادية لأنهم كانوا أصحاب المال فيها . فأما النصارى فلم يخاضعوا محمداً والمسلمين بخاصمة اليهود لإياهم لأن المسيحية تفرقت شيعاً منذ عهد ما الأولى . ودب إلى أتباع عيسى شقاق أدى إلى الجدل المادى حول الألفاظ وأدى إلى تصوير الحياة الروحية تصويراً مادياً يسيغه الخيال ويفتن في تلوينه اقتتاناً يزيد في هذه الشيع والعرق ويدخل إلى حياتها الروحية من التعقيد مالا تسيغه بساطة هذه الروح بساطة هي مبعث قوتها . ومن ثم اتبع كثيرون من النصارى محمداً وبقى آخرون على نصرانيتهم منزوين لا يثيرون ما أثار اليهود من حرب وجدال لانتهى بهم إلى الجلاء عن بلاد العرب .

وكان أمر المجوسية أضعف من أمر اليهود والمسيحية في بلاد العرب فلم يكن لذلك جدال ولا فضال بين أتباعها القليلين وبين الدعوة إلى التوحيد .

على أنه إذا كانت نصرانية بلاد العرب قد آثرت مسألة محمد والمسلمين الذين آمنوا بدعوته فإن الأبراطورية البيزنطية المتأخمة

لببلاد العرب خاف أصحاب الحكم فيها على نفوذهم أكثر مما تمسكوا
بدينهم . فآثروا أن يناصبوا المسلمين الحرب على أنها حرب سياسية
لا حرب عقيدة ودين ، وحيث ترقطم السياسة ومداورتها مع
العقيدة القائمة في النفس على إيمان لا بهاب الموت تتحطم السياسة
وأساليبها وقواعدها وتنصر العقيدة الصادقة والإيمان المحض . لذلك
لم تمض سنوات على اختيار الله نبيه إليه حتى كان سلطان المسلمين
قد أظلم بلاد الشام الخاضعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية كما أظلم
بلاد فارس المجوسية ، وفي هذه البلاد التي فتحت أبوابها للمسلمين قام
الدعاة يدعون إلى دين الله فلم يلبث أهل هذه البلاد أن رأوا بساطة
الإسلام وسرور وجمال الدعوة الخلقية القائمة على الإيمان فيه وما يقيم
بين المؤمنين به من إخاء صادق في الله ومن ير وتقوى .

هنالك انشرفت صدور الأكثرين من أهل هذه البلاد للإيمان ،
قآمن منهم من آمن وبقى على دينه من بقى . لم يكرهه حاكم على التحول
عنه أو تبديله .

ولم يمض قرن واحد على خروج الدعوة الإسلامية من بلاد
العرب حتى كان الذين دانوا بالإسلام مئات الألوف . وحتى كانت
قوة الإسلام الروحية قد غزت القلوب والعقول ببساطتها ومخاطبتها
النفس الإنسانية في أعظم نواحيها سموا وعظمة ، لكن أوضاعاً
مادية من أوضاع أهل الأديان الذين اعتنقوا الإسلام ما لبثت أن
تسربت إلى بعض نواحيه ، كما أن دعايات سياسية هلت جهدها

لتسكث من هذه الأوضاع المادية . وقد خيف أن تفشو بين المسلمين
الفرقة والتشيع كما فشت في المسيحية فيكون لها على المسلمين ما كان
لها من الأثر على المسيحيين. ولو أن ذلك حدث واشتغل أمره لكان
الطامة الكبرى . لكن ما حدث منه ، وما أضعف بحدوثه هذه القوة
الروحية العظيمة التي جاء الإسلام بها وانتشر سلطانها لم يؤثر الحسن
الحظ ، على جوهر الدين وعلى أساسه القائم على التوحيد . وهذا
هو ما جعل المسلمين بعد أن طغت عليهم دول كثيرة يحتفظون
بإسلامهم ولا يبتغون غير الإسلام ديناً . وذلك ما جعل القوة
الروحية التي امتاز بها الإسلام تظل محتفظة بكيانها وإن أضعف منها
هذا الذي حدث وأخضع أهلها لغيرهم من الدول .

ولو أن هذه القوة الروحية عادت تملأ نفوس المسلمين اليوم كما
كانت تملأ نفوسهم في صدر الإسلام وفي جهودهم الأولى لما استطاعت
قوة مادية أن تغلب عليها وإن آردتها معجزات العلم بكل سلطانها .
وليس هذا العود بالأمر العسير إذا تضافرت جهود المسلمين الصادقين
عليه . ولو تضافرت هذه الجهود لأسدى أصحابها للإنسانية يداً
ولا تقذوها من أزمة تعانيها وتعالج الخروج منها فلا تجد إلى الخروج
من سبيل .

(٢)

أوروبا والإسلام ولم لا يتفاهمان ؟ (*)

أما أنه ليس هناك تفاهٍ بين أوروبا والإسلام فهذا أمر لا شك فيه ، غير أن كثيراً من الأوروبيين يرجعون هذا إلى الدين ، وهم يقولون إن المسيحية والإسلام عاشا في خصومة مستمرة منذ ثلاثة عشر قرناً ، ولذلك كان من الطبيعي أن ينشب بينهما الخلاف وأن لا يتم التفاهم بين أوروبا والإسلام ، تلك فكرة مخطئة ، وإذا كان فيها ظل من الحقيقة فهو بمقدار ما في قوائنا إن فرنسا وإنجلترا لم يستعلما التفاهم قبل سنة ١٩١٤ . فقد كانتا قبل هذا التاريخ عدوتين كأشد ما تكون عدوتان فترة وخصاماً وليس من السهل على إنسان يحكم عقله فيما يعرض له من مظاهر أن يقبل نقاشاً من هذا النوع ، إذ أن هاتين الدولتين متفاهمتان تفاهماً تاماً ، ولست الأفكار الديموقراطية التي شاعت في فرنسا سنة ١٧٨٩ إلا نفس الأفكار التي جاءت بها الثورة

* وكانت صحيفة — السكايه دى سيد — التي تصدر في فرنسا قد بحثت إلى الدكتور ميكل تطلب إليه أن يكتب مقالا بالفرنسية ليشرح في العدد الذي خصصته هذه الصحيفة — للإسلام والقرب — فبحث إليها بهذا المقال عن أسباب عدم فهم أوروبا للإسلام وما يراه من الوسائل الكفيلة بتفاهم بينهما ، وقد ترجمه الأستاذ أحمد عبد الغفار الجاهلي (١٩٣٦) .

الإنجليزية في سنة ١٦٨٨ ، وهي هي التي هيأت لما نتج عنها من تطورات . وهذا نفس ما وقع بين أوروبا والإسلام . فإن أوروبا قد استفادت كثيراً من الجهود العلمية والفلسفية التي جاءت بها الدولة العباسية في العصور الوسطى . ولا أحسب أني أتهم بالمغالاة إذ قلت إن المسلمين هم الذين قتحوا عيون أوروبا على الحضارة والفلسفة اليونانية ، وذلك عن طريق نقل آثار أفلاطون وأرسطاطليس إلى العربية وتعليقهم على هذه الآثار . ولم يمنع الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي أن تستفيد أوروبا من هذا الجهد الإسلامي .

ودليل آخر على أن هذه فكرة عظيمة هو أن كلا من المسيحية والإسلام إنما يشيران إلى نفس الآراء فيما يختص بالكون . قصة التكوين ، والخير والشر ، والمخلوق كله ، والآراء والنواهي ، واحدة في كل من الدينين ، فليس بين الدينين من خلاف إلا في فكرة الوجدانية في الإسلام وموقفه من فكرة التثليث ، وفي بعض الوقائع التاريخية التي تتعلق بأبناء النبيين . غير أن هذه الخلافات — التي لا تمس الجوهر — ليس من شأنها أن تعدم التقايم . أو تقيم خلافاً كالذي دلفع إلى الحروب الصليبية قديماً ، والذي ما يزال حياً الآن بين أوروبا والمسلمين .

ومن ناحية أخرى فإن أوروبا تدعي أنها تطورت وأنها خرجت من الدائرة اللاهوتية ودائرة ما وراء المادة إلى الحالة الوضعية . وهذه الحالة التي تدعي أوروبا اصطلاحاً لا تساعد على جعل الدين

أساساً لصلات الإجتماع ، في حين أن المصالح الاقتصادية استطاعت أن تشعل نيران أكبر حرب عرقها الإنسانية حتى اليوم .

ومعنى هذا أن تلك الحالة الوضعية لا تبيح أن يكون الدين — وفقاً لمنطقها ذاته — سبباً في استبعاد التفاهم بين شعبين ، بله بين أوربا والمسلمين .

وقد يقول أحد الأوربيين : حقاً إن الدين ليس في ذاته سبباً في عدم التفاهم هذا ، ولكن هذا لا يمنع أن يكون تعصب المسلمين هو السبب في تلك الحالة التي يتبادل فيها الأوربيون والمسلمون العداء . وهذا كلام ليس أكثر ابتعاداً عن الصواب عما قدمنا ، فلست أتردد في أن أقول إنه إذا كان هناك تعصب فعلاً فإن هذا التعصب ليس من بضاعة المسلمين ، ولست ألتج هذا القول جوازاً فإن الحقائق كلها تؤيد ما أذهب إليه . فلما جاء بونايرت إلى مصر في سنة ١٧٩٨ ، لجأ إلى العلماء لكي يمدوه بالمساعدة في إدارة البلاد . وإذا كانت غزوة بونايرت لم تنجح في مصر بعد رحيله عنها ، فذلك لأن القائمين عليها إذ ذاك أغفلوا الشعور الوطني متأثرين بالتعصب الديني . ولو قد كان التعصب لدى المصريين على هذه الصورة التي يتخيلها الأوربيون لكانت تكفي لتصريحات نابليون وكليبر ومينو ، وقد كان العلماء الدينيون في مصر معهم ، كانت تكفي هذه التصريحات لكسب شعور البلد ، ولكنهم فشلوا لأن النزعة الوطنية كانت أقوى من التعصب الديني عند الأميين ولذلك لم يستطع لا نابليون ولا من خلفه

على الحملة الفرنسية أن يكسبوا المصريين في صفهم .

وحقيقة أخرى تثبت بوضوح أن التعصب الديني منعدم تماماً عند المسلمين . تلك أن أغلبية البلاد الإسلامية — إبان الحرب الكبرى — انضمت إلى صف الحلفاء مع أن تركيا وحدها هي التي انضمت إلى ألمانيا ، ولقد فشلت الدعاية القوية التي بذلتها تركيا لإغواء هذا التعصب الديني المزعوم لكي تضم البلاد الإسلامية إلى جانبها ، والسبب في هذا أن البلاد الإسلامية كانت إذ ذاك لا يدقها إلا الشعور الوطني ومصالحها المستقبلية . وحقيقة ثالثة تثبت أن هذا التعصب لا وجود له — هي تركيا الحالية . فقد اتجهت بكل جهودها إلى أوربة لكي تقبض منها ما يعيد إليها شبابها . ولست في مقام الحكم على مدى نجاحها في هذا السبيل ، ولكن كونها وبقائها إلى الآن بلداً إسلامياً ، قد أظهرت بمسلكها هذا أنه لا الدين ولا التعصب يمكن أن يكون سبباً لعدم التفاهم بين أوربا والمسلمين .

ولكي نتعرف هذه الأسباب يجدر بنا أن نستعيد جانباً من التاريخ ، فبعد وفاة النبي العربي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة ، أنشأ المسلمون إمبراطورية إسلامية واسعة النطاق . ولم تكن فكرة الاستعمار هي التي تدفع المسلمين للغزو ولكنه كان إيمانهم وتعصبهم لفكرة الوحدة التي هو الذي يبعث فيهم روح الغزو لينشروا ما آمنوا به في كل الأنحاء وليمحوا آثار الوثنية . وبعد ذلك بمائة عام قام المسلمون بغزوات أخرى . وكان نفس هذا الباعث هو الذي يدفع

المسلمين ، ولكن بحرارة أقل ، وحاس ديني أقل . فقد كانت فكرة الغزو للغزو في هذه الآونة ، وفكرة الاستعمار حياً في الاستعمار ، تساوى تماماً فكرة نشر الدين الجديد .

وبعد ذلك بخمسين سنة قام المسلمون بغزوات أخرى . ولكن في هذه المرة لم يكن الباعث الديني هو الذي يحمل المسلمين على الغزو ، بل كانت فكرة الغزو للغزو ، والسبب في هذا واضح ، فقد كان الإسلام منتصباً كل الانتصار فلم يعد في حاجة إلى زيادة التوسع بقدر ما كان المسلمون أنفسهم في حاجة إلى غزو بلاد جديدة تدفعهم فكرة الاستعمار . وهذا التطور من فكرة نشر الدين إيماناً بوجود نشره ، إلى فكرة الاستعمار للاستعمار يعتبره الكثيرون السبب في قيام الحروب الصليبية ، ومع ذلك فإن بعض المؤرخين يذهبون إلى القول بأن الحروب الصليبية هي حروب سياسية بقدر ما هي حروب دينية ، وأن الملوك الذين اشتركوا فيها لم يلجأوا إلى الشعور الديني عند دعايتهم إلا لاستئثارهم وزيادة حماسهم وزيادة القوة المعنوية بين صفوفهم .

ومرت بعد ذلك قرون حتى انتهى الأمر باستيلاء الأتراك على استانبول في القرن الخامس عشر . وكان أثر هذه الحملة الآسيوية التي قام بها الأتراك في البلاد الإسلامية عكس أثرها في أوروبا ، فقد شعرت شعوب أوروبا بهزة أيقظتها من سبات القرون الوسطى . وأما في البلاد الإسلامية فإن الأمر يختلف عن ذلك . فلم يكن بين الشعب الغازي والمسلمين أية علاقة تجمعهم جميعاً إلا علاقة الدين ،

لا علاقة الجنس ، ولا علاقة اللغة ، ولا علاقة التفكير . وأما الدين فلم يكن في نظر الأتراك إلا راية للحرب تتخذ وسيلة لعقاب كل بلد إسلامي لا يخضع للأتراك وقد ترتب على هذا أن العالم الإسلامي راح في سبات عميق عند غزو استانبول في حين أن أوروبا بدأت تستيقظ وتتجه إلى حيتين ذهنية وروحية جديدتين على دوى هذا الغزو .

يبد أن هذه النهضة الأوروبية لا تشابه تلك النهضة الروحية التي كانت شبه جزيرة العرب مسرحاً لها قبل ثمانية قرون تحت تأثير ما بعث به محمد من الحق .

ولست النهضة الديلية التي أظهرت لوثر إذ ذاك إلا خلافاً على تفاصيل الدين لا على جوهره ، ولذلك فإنه ليس يمكن أن توازن هذه النهضة بما كان من نهضة الإسلام الأولى ، وإنك كانت ثورة لوثر أقل من أن تؤثر في أوروبا كلها ، وإن تكن قد عبت الطريق لمذهب ديكارت والفلسفة الوضعية بعد ذلك . وبينما كان هذا التطور العقلي يهز أوروبا ، كان مبدأ الجنسيات يتأكد في الأذهان تمهيداً لأن يكون قاعدة للحياة السياسية المستقبلية . ومن الحق أن تقول إن هذا المبدأ كان دائماً موجوداً في أوروبا ، ولكنه لم يكن يمثل القوة التي ظهر بها بعد عصر النهضة وإحياء العلوم ، وقد اقتضى هذا المبدأ الدول الأوروبية أن توسع من نفوذها خارج أوروبا تفادياً لقيام حرب بينها في داخلها . وهكذا بدأت السياسة الإستعمارية أشق طريقها في أوروبا ، تلك السياسة

التي تكون السبب الحقيقي لعدم التفاهم القائم بين أوروبا والإسلام .

ولنتبرع هذا قليلا ؛ ففي غضون القرن السابع عشر نصح الفيلسوف الكبير ، ليبنتز ، لويس السادس عشر أن يحفر قناة تصل ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ، ولم يكن الغرض ليبنتز بالطبيعة من هذه النصيحة نشر فلسفته ، بل كان الغرض الذي يرمى إليه هو فتح الطريق أمام التوسع الأوروبي في أفريقيا وآسيا . فقد كان لإسبانيا مستعمراتها في أمريكا وكانت تدر عليها الذهب ، فكان من الضروري أن يكون لغيرها من الدول مستعمرات كذلك وفي نفس هذا الوقت انتهت المفاوضات التي كانت جارية مع تركيا إذ ذاك بمنح المسيحيين الذي يقيمون في البلاد الإسلامية امتيازات من شأنها أن تسهل لهم الإقامة والاتجار . ولم يكن أحد يفكر عندئذ في إدخال المدينة إلى الشرق ، ذلك الادعاء العبقري الجميل الذي لجأت إليه الدول الأوروبية لتبرير الاستعمار بعد ذلك بقرنين . هذا وقد منح الباب العالي امتيازات للدول المختلفة للوصول في النهاية في شرط أولى الدول بالمراعاة . وهكذا رسمت التجارة الأوروبية في الشرق توطئة للحضارة الإستعمارية .

وقع بعد ذلك حدث — لسك أدري أكان وقوعه لحسن الحظ أم لسوئه — ساعد على دسوخ هذه الحضارة الإستعمارية ، ذلك هو الصناعة الكبرى . فلما تجد الدول الأوروبية الأسواق اللازمة لاستهلاك ما تخرجه صناعاتها الكبيرة من منتجات . أخذت هذه

البلاد تنافس في غزو المستعمرات . وكانت الفكرة في هذا إيجاد أسواق جديدة للنتجات الصناعية والبحث عن حقول جديدة كذلك لإنتاج المواد الخام .

وكانت هذه الروح الإستعمارية في إبان سطوتها عندما انفجرت الثورة الفرنسية فهزت أوروبا من أركانها إلى أقصاها بما أشاعت من فكر عن الحرية والإلغاء والمساواة . وبما جاءت في سبيله من توطيد لحق الشعب في حكم نفسه ، ومن وضع لقواعد الديموقراطية الحالية .

ولكن كيف يمكن أن نوفق بين هاتين الفكرتين المتناقضتين : الحرية والاستعمار ؟ من المسير حقاً أن نفهم هاتين الفكرتين معاً ، ولكن أصحاب الثورة الفرنسية لم يترددوا لحظة أمام هذه الصعوبة في التوفيق بين الفكرتين ، فلقد قالوا إن المبادئ الجديدة التي جاءت بها الثورة الفرنسية يجب أن تظل محصورة ضمن أوروبا فلا تتعداها . وعندما جاء نابليون إلى مصر ، لم يكن مدفوعاً إلى اجتياز البحر الأبيض بدافع الحرية . ولكنه كان مدفوعاً بمقاومة وضع اليد الإنجليزية على مصر توطئة لمرحلة النفوذ البريطاني في الهند ، وإذن فقد كانت فكرة الاستعمار ، والاستثمار فقط ، هي التي تحكم نشاط كل من إنجلترا وفرنسا في مصر . ولذلك فإن هذه المبادئ التي نادى بها الثورة الفرنسية ، مبادئ الحرية والمساواة والإلغاء لم تذهب قط عتية في سبيل تقدم أوروبا في الشرق وفي البلاد الإسلامية .

يبد أنه من الواجب — إلى جانب هذا الدافع الحقيقي — أن

تبحث أوروبا عن تعلقة أخرى تبرر بها الغزو الأوربي للبلاد الشرقية . ولم يكن البحث عن هذه التعلقة بالشئ العسير . فإن هذه الشعوب المستعمرة شعوب أولية ومن الحق على أوروبا أن تعلم هذا الشعوب ، وأن ترفعها إلى مستوى الحضارة الجديدة ، وأن تكونها وتدربها بحيث تستطيع أن تحكم نفسها بنفسها وفقاً للأراء الديموقراطية . كانت تلك هي التعلقة التي استترت أوروبا وراءها ، وإتها لتعلقة عبقرية حقاً . فلو قد كانت هذه العواطف صادقة ، ولو قد كانت أوروبا مخلصه فيما تريد أن توطد قدمها من أجله في الشرق ، لكان واجباً على هذه الشعوب الشرقية أن تتبادل التهته على روح العطف على الآخرين التي تبدو من أوروبا إذ ذاك .

ولقد آمنت هذه الشعوب الشرقية بمذاجة تامة بهذا الإخلاص الذي أبدته أوروبا ورغبت بكل قواها أن تمتس الحضارة والثقافة الأوربية . ولسكنها سرطان ما تبينت أن لا مؤامنة هناك بين هذه الجهود التي تبذلها وبين الأغراض الحقيقية لمؤلاء الأسياد الذي كانوا يحكمون أقدار هذه الشعوب عندئذ . فالحضارة الأوربية إنما تقوم في الواقع على العلم وعلى رأس المال الصناعي وأرادت الشعوب الشرقية أن تستعيد القرون الثلاثة التي سبقتهاها أوروبا بحسب أن مبادئ الإخاء والمساواة من شأنها أن تملي على أوروبا واجب الأخذ بيد هذه الشعوب لكي تحصل على نصيبها من العلوم ومن رأس المال المستقل في الصناعة . كما كان الحال مع المسيحيين الأول الذين حاولوا بكل ما يملكون من جهد أن

ينشروا ما جاءت به المسيحية والإسلام . ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . ومنذ أوائل القرن التاسع عشر رغب المصريون في اصطناع العلوم والصناعات في بلادهم ، وساعدتهم الظروف على مواناة أملهم هذا ، ثم تما هذا الأمل بعد الاحتلال البريطاني ، فقد كان من حق المصريين أن يعتقدوا أن إنجلترا سوف تصدر لمصر — فيما تصدر من مصنوعات — منتجاتنا القطنية — حضارتها الجديدة كذلك . فانتظر المصريون أن يروا إنشاء الجامعات ، ونشر التعليم العام ، وإنهاض الصناعات الكبيرة . ولكن هذا الأمل ما لبث أن خبا ، فقد اتهمت البلد المغزو بأنه بلد بعيد عن الحضارة ، وأن هذا قاتىء عن الدين الإسلامى .

واقف بجاهر للورد كرومر ممثل بريطانيا العظمى في مصر — في تقاريره الرسمية — أن العرض من التعليم يجب ألا يتعدى إخراج موظفين مطيعين يعملون في الإدارة . ولم يكن يهم إنجلترا أن تتقدم مصر في ناحية من النواحي إلا في إنتاج القطن والمواد الأخرى الخام التى يحتاج إليها الاستهلاك وتحتاج إليها الصناعة البريطانيتان . ويجب أن نعترف أن إنجلترا بذلت جهودات هائلة لتحسين إنتاج القطن وغيره من المواد الخام . غير أن أى طلب ينصب على إنشاء صناعة كينها كانت يوظف فيها رأس المال المصرى ، كل طلب من هذا الطراز كن يقابل بالرفض البات ، أو بوضع عقبات — لا يمكن التغلب عليها — في طريقه . وما حدث في مصر حدث

في غيرها من البلاد المستعمرة . ولم يكن التناقص الاستعماري المسرف غير الدافع لغليوم الثاني على أن يقول إن مستقبل ألمانيا ليس إلا في البحر ، ولم يكن إلا الدافع إلى إعلان السلام المسلح ، الذي أمل على أوروبا أن تنفق مئات الملايين في التسليح ، ولم يكن إلا الباعث على نشوب الحرب العظمى في سنة ١٩١٤ . وسياسة كهذه لا يمكن أن تطمئن إلى غدها ، ولا يمكن أن تضع ثقها في شيء ، ولذلك لم يكن لأوروبا بطبيعة الحال ثقة في مستعمراتها ، ولم يكن للبلاد المستعمرة — من باب أولى — ثقة في نوايا أوروبا ، ومن أجل هذا كان عسيراً أن يقوم تقام بين أوروبا والإسلام .

ولم يكن للشعوب المستعمرة ثقة في أوروبا ، ليس فقط لأن أوروبا كانت تعاملها باعتبارها شعوباً غير متحضرة ، ولكن لأنها كانت تطبق في مستعمراتها الآراء التي حكمت عليها — داخل بلادها الأوروبية — بأنها -الغة الضرر . فقد قررت فرنسا مثلاً فصل الكنيسة عن الدولة داخل بلادها ، وقررت كذلك تجريد رجال الكنيسة من أموالهم ، وأعلنت بعد ذلك الحالة المدنية . ومع كل هذا فإن الحكومة الفرنسية المدنية تعطي أموالاً طائلة للبعثات الدينية التي تدعى أنها تفسر المسيحية .

ومن الحق علينا أن نعترف بأن هذه البعثات الدينية — سواء منها الفرنسية والأمريكية والإنجليزية وغيرها — قد قامت بأعمال إنسانية في الشرق فقد أسست هذه البعثات معاهد عليية ، ومستشفيات ومؤسسات خيرية . ولكن البعثات المدنية قامت كذلك .

بأعمال كثيرة من هذا الطراز . والواقع أننا لا نستطيع أن نقصر هذا التناقض الظاهر في مسلك الحكومات ؛ الأوربية إذ أن هذه الحكومات تطارد البعثات الدينية من بلادها لكي تحميها في الخارج ، فإن لم يكن الباعث هذه الروح السياسية الاستعمارية لما عاملت البلاد المستعمرة غيرها من البلاد وفق المبادئ التي قامت الثورات ضدها عند الأمم الأوربية .

ومن العوامل التي ساعدت على عدم قيام تفاهم بين أوروبا والإسلام هجرة العناصر غير المرغوب فيها في البلاد الأوربية إلى البلاد المستعمرة بحثاً عن الثروة دون إقامة أدنى وزن للوسائل والأساليب التي يستتخدمونها فيما هم بسبيله من غرض . ويمكن أن يقرأ الإنسان كتاب " إدمون أبو ، القديم المسمى ، العلاج ، لكي يدرك الإنسان إلى أي مدى تهبط هذه الوسائل والأساليب في أغاب الأحيان ، ولكي يعرف أن الربا قد يكون أقرب هذه الوسائل إلى الخير والفضيلة .

وعند ما غاب أمل الشعوب الإسلامية — كما وضعنا ذلك — في نيات أوروبا ، أحست هذه الشعوب ، قبل الحرب الكبرى بعدة سنين ، أن من واجبها ألا تعتمد إلا على مجهودها الخاص . ولم يكن أمل هذه الشعوب الإسلامية كبيراً في النجاح ؛ ولكن يجب أن نعترف إلى جانب هذه الحقيقة التي قررناها ، أن ضعف الأمل في النجاح لم يقف عائقاً دون هذه الشعوب وما تبتغي من الأغراض ، بل لم

يمنعها هذا من الإستزاده من النشاط مع الإيمان دائماً بالعدالة الإلهية العالية .

واشد ما كان دهن هذه الشعوب عندما اندلعت أول شرارة للحرب العظمى في الثاني من أغسطس سنة ١٩١٤ : ففي غضون المدة الطويلة التي استمرت فيها الحرب كانت دعاية الحلفاء التي تنادى بأنها تحارب الروح العسكرية الألمانية لكي تنصر الحرية ، والوعود التي كان يبذلها هؤلاء للشعوب المستعمرة ، والمبادئ التي جاءت بها الهدنة ، وخاصة الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها - كل هذه أمور كان من شأنها أن تفتح أمام الشعوب المسئلة آفاقاً جديدة وبالأخص أمام الشعوب التي انتصرت لقضية الحلفاء .

ولما انتهت الحرب ، ووقعت المعاهدات ، أخذت آمال هذه الشعوب تذوب : ! أكانت إذن خدعة من أوروبا عندما قلم من ينادون بحق تقرير المصير ؟ أكان إذن خدعة ذلك التضال ضد الروح العسكرية الألمانية ؟ وهل بقيت أوروبا ما بعد الحرب إزاء الشعوب الإسلامية هي أوروبا ما قبل الحرب ؟ لقد كانت خيبة الأمل في ذلك كله أكبر من الآمال التي عقدتها هذه الشعوب على أوروبا .

يبد أن شيئاً لا يمنع من قيام تفاهم متبادل بين أوروبا والإسلام إذا وجد الرجال ذور المزايم من الناحيتين ، الذين يأخذون على عاتقهم القيام بهذا العبء الضخم .

ولكن أين يوجد هؤلاء الرجال ؟ أين الكتاب والفلاسفة

ورجال العلوم ؟ أعتقد أن من الواجب على أن أقول — دون أن
أخذش جميع من ذكرت — إن هؤلاء كلهم يتحملون نصيباً كبيراً
من المسئولية عن قيام عدم التفاهم الخاطي بين أوروبا والإسلام ، إذ
أن الأغلبية منهم تنسى أن لهم رسالة إنسانية ، رسالة لا تعرف حدود
الحدود السياسية ، هؤلاء الكتاب والفلاسفة وأصحاب العلوم يضعون
نبوغهم وعبقريتهم في خدمة سياسة بلادهم القومية ؛ وليس من ينكر
أن هذا واجب عليهم إذا تعرضت أوطانهم . للاخطار ولكن هذه
الاطار قليلة الحدوث في الغالب ، ومن واجب رجال السياسة
أن يسيروا أمور الوطن وفق السلم تسييراً يكون من نتائجها الاعتماد
عما يوقد نيران الحرب ، ففي هذه الأوقات ، من الحق على أصحاب
الإنسانية من الكتاب وغيرهم من رجال الفكر ، أن يسخرُوا
جهودهم لخدمة قضية الحرية والتعاون بين الشعوب .

وحرية الشعوب التي نعنيها شبيهة بحرية الأفراد . يحترمها الجميع
ويعترف بها الجميع ، دون تفرق لثرواتهم أو لقوام المادية ، وتعاون
الشعوب الذي نعنيه تعاون قائم على القاعدة السابقة بين الأمم .
وحسبنا بهذه وسيلة للتفاهم المرموق .

ولكن هل يمكن أن يتفهم الإنسان في دفع رجال الفكر
في العالم إلى طريق كهذا الطريق ؟ تلك هي المشكلة ، وذلك أن المصالح
المادية — لسوء الحظ — من القوة بحيث لا تجعل عللاً مل العريض .
فهذه المصالح حتى الآن هي التي تدير النشاط في العالم ، بل إنها تدير

حياته الروحية والخلقية . غير أننا لا يجوز أن نياس مع ذلك . فإن كثيرين يعتقدون أننا الآن في سبيل بحث أكبر من البحث الذي رآته أوروبا في القرن السادس عشر في عصر النهضة وإحياء العلوم ، وأن هذا البحث لن يقتصر على أوروبا ، بل إنه سوف يشمل دول العالم جميعاً . وسيكون هذا البحث نتيجة طبيعية لهذه الحرب الاقتصادية المستعرة بين الشعوب ليس في أوروبا حسب ، ولكن في آسيا وأمريكا كذلك . فلنؤمل إذن أن يقترب موعد حرية الشعوب والتعاون بينها لسعادة الجميع ورفاهة الجميع .

ويومئذ ، لن يوجد عدم التفاهم بين أوروبا والإسلام ، بل سيوجد تفاهم عالى للوصول إلى الحقائق الخلقية العالية ولتوطيد السلام بإقامة الحياة الخلقية على البصيرة الروحية والحياة الاقتصادية على الحياة الخلقية .

(٣)

وجهة الإسلام

« يجب علينا في الختام أن نقسامل عما يمكن في مستقبل نظام العالم أن يكون وضع الجماعة الإسلامية بصفة عامة ؛ وأن تكون صلاتها بالجماعات الإنسانية الأخرى بصفة خاصة . لقد أوضح الأستاذ برج بحق أن لقاء الشعوب الإسلامية بوزنها في كفة الغرب أو في كفة الشرق يتعلق تمام يتعلق بموقف أوروبا من العالم الإسلامي ومن الشرق بوجه عام . والإسلام لا يمكن في نفس الوقت أن ينكر أسسه الذاتية وأن يعيش . وقد رأينا أن الإسلام في أسسه يتصل بالجماعة الغربية بمعناها الواسع ، بل هو جزء منها ، فهو مكمل الحضارة الأوروبية ومعد لها ، استقى من الينابيع التي استقت منها هذه الحضارة وتنفس الهواء الذي تنفست . وما هو حادث اليوم بين أوروبا والإسلام إنما هو في أوسع صور التاريخ مدى استعادة حضارة الغرب كمالها الذي تصدع تصدعاً مصطنعاً بالنهضة (الرينسانس) ، والذي يستعيد الآن وحدته بقوة ساحته .

« والمشتغل بدراسة التاريخ ؛ وإن كان يدرك من الرق الأقيسة لا يسعه إلا أن يذكر لحظتين قديمتين (وإن لم تكونا أقدم مثيلتهما) من لحظات التفاعل الإنساني بين نصفي العالم الغربي ؛ فقد كان جلال

الامبراطورية الرومانية وضممتها أنها وجدت بين القسمين تحت سلطاتها ، وحدة نشأت منها القوى الروحية التي سيطرت على مجرى التاريخ الغربى . وفى منتصف الطريق بين ذلك العصر وعصر النهضة الأوروبية وثب الإسلام وثبته الفكرية الأولى عندما تشرب تراث الإغريق وأخرج منها زهوراً جديدة أمدت النهضة الأوروبية ببذورها . ولا يمكن أن تقف الحركة عند هذا الحد ، بل هى مستمرة تحت أعيننا وفى ميدان أوسع وأرحب ، وإن كان التباين بين العالم الإسلامى باعتباره كلاً وبين التقدم الصناعى المدهش الذى بلغته أوروبا الغربية قد يحول أحياناً بيننا وبين مشاهدة هذا الاستمرار . ولو أن الأمر كان بالعكس لما تغيرت النتيجة ولما كان لزاماً علينا أن نلجأ للمجتمع الإسلامى لنعيد إلى المدنية الغربية توازنها التى أفقدها إياه . تقدم الغرب دون الشرق . وربما يتضح على مرور الزمن أن معقل الامبراطورية العثمانية كان فى دفاعها عن الإسلام ، وأنها يجعله فى معزل منعه من الاشتراك فى تقدم الوطنية الأوروبية المبالغ فيه وجعلته يأخذ الصبغة البلقانية — وهذا هو المصير الذى وقعت فيه تركيا نفسها والذى ورثته عن ماضيها السياسى البيزنطى لا عن ماضيها الإسلامى . ومهما تكن الظروف فإن الإسلام ليقف جنباً إلى جنب مع أوروبا على خلاف المجتمعات الشرقية الأخرى فى الهند والشرق الأقصى . وفكرة إنشاء عصبة أمم شرقية تشمل البلاد الإسلامية والهند والصين واليابان فكرة خيالية أتت بها استياء الشرق من سيطرة أوروبا الاقتصادية المؤقتة . وإن استطاع المجتمع الإسلامى

أن يستقنى عن التعاون الأوروبي لبلوغه الغاية التي يصبو إليها من التقدم لثقافته وحياته الاقتصادية ، كما أن المجتمع الأوروبي ليس يستطيع الوصول إلى الغاية القصوى من التقدم في ثقافته وحياته الروحية بدون الاستعانة بالقوى الكامنة في المجتمع الإسلامي . ثم إن المجتمعين لن يتمكنوا من استعادة كامل القوات الكامنة فيهما واستغلالها قبل أن يستعيدا ذلك التفاعل الذي كان قائماً بينهما في ظل الامبراطورية الرومانية .

« ولا يزال الإسلام حامل التوازن بين التقيضين في العالم الغربي . فهو يقف في وجه فوضى الوطنية الأوروبية كما يقف حائلاً دون زحف الشيوعية الروسية . ذلك بأنه لم ينحصر بعد لضغط الجانب الإقتصادي الذي يعد من خصائص الحياة في أوروبا وفي روسيا على السواء في حركتنا الحاضرة . وقد لخص الأستاذ مسينيون أدب الإسلام الاجتماعي تلميحاً يشير الإعجاب في قوله : « يمتاز الإسلام بأنه يمثل فكرة مساواة صحيحة بمساهمة كل فرد من أفراد الشعب بالعشر في موارد الجماعة . ومبادئ الإسلام تلبذ التبادل غير المقيد كما تناهى بالعداء الأموال المصرفية (الربا) والقروض الحكومية والضرائب غير المباشرة على ضروريات الحياة ، في حين أنه شديد التمسك بحقوق الوالد والزوج والملكية ورؤوس الأموال التجارية ، فهو بذلك يقف موقفاً وسطاً بين البورجوازية الرأسمالية والشيوعية البلشفية . »

« والإسلام مطالب كذلك بخدمة أخرى يسديها للإنسانية . فهو

إلى الشرق الحقيقي أقرب من أوروبا إليه . وله ماضٍ بديع من تعاون الشعوب وتقاهمها . وليس من يجمع آخر إليه مثل ما للإسلام من ماضٍ كله النجاح في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط المساواة في الحقوق والواجبات . ولقد برهنت الطوائف الإسلامية الكبرى في إفريقيا والهند والهند الشرقية ، والجماعات الصغيرة منهم في الصين واليابان ، على أن الإسلام يستطيع أن يوفق بين العناصر التي لا سبيل إلى التوفيق بينها . وإذا ما أريد إحلال التعاون محل الخلاف بين المجتمعات في الشرق والغرب فإن وساطة الإسلام ضرورية لا غنى عنها . فهو وحده الكفيل بحل المشكلة التي تواجه أوروبا في علاقاتها مع الشرق . فإذا اتحدا عظم الأمل في أن تكون النتيجة سلاماً . أما إن رفضت أوروبا معاونة الإسلام وألقت بنفسها في أحضان خصومه فإن العاقبة لا يمكن أن تكون إلا تكة لها ماء .

* * *

ما أتم القارئ الآن تلاوته هو ختام كتاب « وجهة الإسلام » ، الذي تعاون في وضعه الأساتذة جيب بجامعة لندن . وماسنيون بجامعة باريس ، وكامبيفاير بجامعة برلين ، وبرج بجامعة لندن والفتنانت كولوتل فرار . وهؤلاء جميعاً هم كبار المستشرقين في عالمك أوروبا المختلفة . وقد تولى الأستاذ جيب نشر هذا الكتاب ووضع مقدمته وعائنته التي حاول فيها أن يصور اتجاه الشعوب الإسلامية في هذا العصر الحاضر . أما الأستاذ ماسنيون فقد

كتب عن شعوب إفريقيا الشمالية فيما عدا مصر والشرق العربي وتركيا وفارس وأفغانستان ، وكانت الهند الإسلامية موضع دراسة اللفتانت كولونيل فرار ، كما كانت أندونيسيا موضع بحث الأستاذ بروج . وقد تعاون هؤلاء الأساتذة جميعاً في دراسة العوامل والاتجاهات التي تبدو وتعمل في الممالك الإسلامية وأرادوا على ضوء دراستهم ومباحثهم أن يصوروا موقف الإسلام من أوروبا وموقف أوروبا من الإسلام وما يجب أن تكون صلات الفريقين في المستقبل بعد أن وصفوا ما كانت عليه في الماضي .

ولمالك شعرت من قراءة غاتمة الكتاب ومن هذا العرض السريع لشمولاته أنه كتاب سياسي يقوم على أسس من البحث العلمي ، وأنت لذلك يجب إذا قرأته أن تقرأه بما يجب من حذر السائر في مسالك السياسة ، ومن سكينه المعلنين انزاحة مباحث العلم ؛ ويجب عليك كذلك أن تعمل للاستفادة منه كسلم وكشرقي في مثل الغاية التي وضع لها .

(١)

يبلغ عدد المسلمين على حساب إحصاءات الأخيرة من مائتين وأربعين إلى مائتين وخمسين مليوناً ، منهم مائة وثمانون مليوناً في آسيا ، وخمسون مليوناً في أفريقيا ، والباقي موزعون بين أوروبا وأمريكا . وهؤلاء المائتان والخمسون مليوناً موزعون توزيعاً جغرافياً تجيياً يجعلهم جميعاً متصلين أوفى حكم المتصلين بعضهم ببعض . فهم يتتابعون

في سلسلة متصلة من غرب إفريقيا حيث يتاخون الأطلانتيق إلى السودان ومصر ويمتدون بحاذين البحر الأبيض المتوسط إلى غرب آسيا وجنوب أوروبا مما حول البحر الأسود ثم تستمر سلسلتهم مطردة الاتصال شمالاً في قلب سيبيريا وشرقاً في منغوليا ، كما أنها تتخطى الدجلة والفرات في العراق إلى العجم وإلى أفغانستان وإلى الهند حيث تنقطع السلسلة هوائاً ما لتتصل بعد ذلك في جزر الملايا وأرخبيل الهند الشرقية حتى تنتهي إلى الفلبين وهي تنزل جنوباً من السودان إلى شاطئ أفريقيا الشرقى حتى مدغشقر . يضاف إلى هذه السلسلة المتصلة بعض شعوب إسلامية منعزلة خلال الصين أو على حدودها وفي جنوب أفريقيا وفي بولونيا وفي أنحاء مختلفة من أوروبا وأمريكا . يقول جب : « إذا أنت نظرت إلى العالم الإسلامى على الخريطة رأيت أشبه شيء بهلالين عظيمين تذهب قرونيهما من مركز مشترك في آسيا الغربية . فالهلال الشمالى يتكون من شريط يزيد عرضه على ألف ميل ويكاد يحيط بأوروبا من أقصاها إلى أقصاها ويعزلها جغرافياً عن بلاد آسيا الجنوبية والشرقية الكثيرة السكان . أما ذراع الهلال الشمالى الرفيع فتضم أثناءها المحيط الهندى ، »

هذا العالم الإسلامى الفسيح في ترمى أطرافه ، الجامع لذلك بين شعوب وأجناس وبيئات مختلفة التاريخ كاختلافها في ظروف العيش ، له مع ذلك وحدة في الحضارة ووحدة في الثقافة . ومرجع ذلك إلى أسباب عدة : منها أن هذا العالم الإسلامى لم يتكون تدريجياً على الزمن ،

ولكنه وجد وامتد في فترات قصيرة متقاربة هيأت لهذه الوحدة النفسية والعقلية ، ففياً بين بعث النبي عليه السلام في سنة ٦٣٢ ميلادية وسنة ٧٥٠ — أي في فترة لا تزيد على مائة وعشرين سنة — امتد سلطان الإسلام من أسبانيا ومراكش إلى أواسط آسيا وظل مستقراً هنالك قرنين ونصف قرن من الزمان أمكن لهما تركيز حضارة وثقافة مستمدتين من أصل الإسلام والبيئة التي نشأ منذ أول أمره فيها . وفي المائة السنة الواقعة ما بين سنة ألف وسنة ألف ومائة امتد سلطان الإسلام في عيادين أربعة : في غرب أفريقيا ، وفي آسيا الصغرى ، وفي آسيا الوسطى ، وفي شمال الهند . وبعد قرنين آخرين — بين سنة ١٣٠٠ وسنة ١٤٠٠ نفذ سلطانه إلى البلقان وإلى روسيا وسبيريا وإلى بقية الهند وإلى أندونيسيا . ومن يومئذ وقف سلطان الإسلام عن الامتداد إلا في حدود ضيقة أكثرها في أفريقيا . وفي كل واحدة من هذه الفترات التي قعرها نفوذ الإسلام وسلطانه كانت الحضارة الإسلامية التي تمت وتعرعت منذ القرنين الأولين من عصوره الزاهية تزداد نماء وقوة بما تتصل به من حضارات جديدة تؤثر الحضارة الإسلامية فيها وتخضعها لسلطانها وتتأثر في نفس الوقت وتتغذى بما قد يكون من صالح فيها . وذلك بأن الإسلام لم يكن منذ اللحظة الأولى ديناً وعبادة وكفى ، ولكنه سرعان ما كان ثقافة وحضارة تكونت على أسسه وأصوله التي توطدت في حياة محمد بنحير ما توطدت لحضارة وثقافة أسسها وأصولها الأولى . لذلك كان طبيعياً أن تتغذى الحضارة الإسلامية وأن تتغذى الثقافة الإسلامية

من كل ما غزوا من ميادين العلم والبحث ، على أنه كان ككل قوى الحياة السليمة دائم النمو دائم النشاط لا يستقر ولا يهدأ بل يريد دائماً جديداً يهضمه ويمثله ليحفظ قديماً لم يبق صالحاً لدرك الغاية التي ترمى الأصول والأسس الأولى لإدراكها ، وفي مقدمة ما ترمى هذه الأصول والأسس له تحرير الفكر من قيود المادة وتصوير العالم فكرة لا آلة والعمل للاستزادة من معرفة العالم لزيادة الاتصال به وحسن تمثيل فكرته . والغاية التي يرمى الإسلام لها درك كمال النفس في حسن اتصالها بالله ، وإسلامها له إسلاماً صحيحاً . وهذا وذلك لا يتحققان إلا بتحقيق المعرفة في أسس ما تستطيع عقولنا وعواطفنا وأفئدتنا وقلوبنا أن تصل إليه . في هذه الحدود المترامية الأطراف كانت الحضارة وكانت الثقافة الإسلامية تعملان . وبروح من الإخاء الصحيح الذي يقرر أن إيمان المرء لا يكمل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كانت الجهود تتضافر لإقامة الحضارة والثقافة . وبحكم اجتماع المسلمين في مكة أيام الحج كانت نتائج هذه الجهود تنتشر وقوى وتنقل إلى المسلمين جميعاً في مختلف أقطار الأرض . أضف إلى هذا أن الإسلام سكّن حدة الفوارق الجنسية حتى لقد كاد يهدم الحدود فيما بين الدول المنتسبة له ، كما أن أخوة المسلمين يسرت الهجرة لهم جميعاً . فلم يكن عجيباً أن نرى المعري ينتقل من الشام إلى بغداد ويتخذها زمناً ما سكناً ، ولا كان عجيباً أن يقيم من أهل الحجاز بمصر ومن أهل اليمن بالقام ومن أهل مصر بالمغرب ، وأن تنتقل ثمرات الفكر والبحث العلمي في أنحاء العالم الإسلامي على أيدي هؤلاء المهاجرين .

ولذلك الظروف ازدهرت الحضارة وتأصلت جذور الثقافة من
عصور الإسلام الأولى . على أن نظام الحكم والأصل الذي يقوم
في الإسلام عليه ما لبث أن تغير وإن اندست إليه فكرة تخالف
الفكرة التي عرفت منذ صدر الإسلام ، فكرة كانت شائعة إلى يومئذ
في فارس وفي بيزنطة وفي البلاد التي تغلب المسلمون عليها ، فكرة
سرعان ما طورت كيان النظام الاجتماعي من الحياة الحرة إلى حياة
مقيدة وما مهدت لدخول دول الإسلام في قيار تفكير العصور
الوسطى وما يسرت للحاكم أن يزوج في نطاق الدين بكل شيء ،
وبكل ما ليس من الدين في شيء ، وأن يقيد بقيود الدين حركات
الناس وسكناتهم ومأكلهم ومشربهم وطريقة مشيتهم وسلامتهم
وصود حديثهم وسكونهم . يقول جيب : « وبالرغم من أن الدعوة
الإسلامية نفسها لم تنتشر بالسيف فقد كان تحت جناح الحكم
الإسلامي أن وجد المبشرون بها خير الظروف في نشاطهم للدعوة » ،
ولئن كان هذا النشاط قد وجد في أوروبا المسيحية خصومة لنداء
منذ الساعة الأولى ومنذ أيام النبي عليه السلام فإن تسلط المسلمين
وسرعة انتشارهم في أقطار الأرض حكماً قد استهوى النفوس إلى
دعوة الحق التي بعثت إلى أرواحهم بكل هذه القوة . لكن هذا
التطور الذي أشرنا إليه كان مقدمة الضعف والركود الذي استولى
على الإسلام زمناً ، والذي امتد إلى زمننا هذا فيما خلا فترات يقظة
كانت تعود بالإسلام إلى كل مجده ثم ما لبث أن تنطوى تحت عبء
هذا التطور والفكرة التي أدت إليه . واستأجد خيراً في تصوير هذا

التطور والفكرة التي قام على أساسها من أن أقل عبارة الأستاذ عبد الحميد العبادي حين أرخ هارون الرشيد في أحد ملاحق السياسة، إذ قال : (ما النظام الذي كانت تخضع له الدولة العباسية ؟ هو نظام الخلافة بالعاج . ولكن الخلافة على عهد العباسيين كانت غيرها على عهد الخلفاء الأوائل . خلافة العباسيين مختلفة عن خلافة أبي بكر وصر كما يختلف الحكم الاستبدادي عن الديمقراطية الصحيحة . ذلك بأن العباسيين أخذوا عن الفرس نظرية الحق الإلهي في الحكم . ولكي يعطوا هذه النظرية الصيغة الإسلامية زعموا أن الخلافة ميراث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجروا عليها أحكام الميراث . وبذلك يكونون هم أحق الناس بها ، وفي هذا المعنى يقول شاعرهم :

أنسى يكون وليس ذاك بكائن لبني اليناث وراثته الأعمام

« ويقول السفاح في خطبته التي خطبها الناس عند مبايعتهم له بالكوفة : « واعلموا أن هذا الأمر فينا ، ليس بخارج منا حتى نسله إلى عيسى بن مريم عليه السلام . » ويقول المنصور من خطبة له : « أيها الناس ! إنما أنا سلطان الله في أرضه ، أسوسكم بتوقيفه وتأييده ، وحارسه على ماله ؛ أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه . فقد جعلني الله عليه قفلا ، إنه شاء أن يفتحني فتحتي لإعطائكم وقسم أروافكم ؛ وإن شاء أن يقفلني عليها أقفلني . . . » ولكي ندرك مدى التغيير الذي أصاب الخلافة في عهد العباسيين نسكتفي بأن نورد بعض خطبة أبي بكر التي خطبها على أثر بيعته فقد قال :

أيها الناس ، قد وليت أمركم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ؛ وإن أسأت فقوموني . . . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . . . كما نورد الشعر الذي خاطب به الخطيب عمر بن الخطاب بعد أن بويع : قال :

أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهي البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها لكن لأتفسهم كانت بك الأثر وكما ورت الرشيد الحكم بموجب النظرية المذكورة ، فقد ورت بالإضافة إليها ما يصح أن يعتبر من الوجهة الفعلية جزءاً من النظام السياسي للدولة ؛ ذلك نظام البلاط ، وهو شيء أخذوه عن الفرس كذلك ، فقد كان الأكاسرة يعيشون محتجبين عن الرعية في بلاطهم ، تحف بهم حاشيتهم وحجابهم وحراسهم وغلبانهم ، ونفوذ نسائهم وجواريهم . إن صرح هذا التعبير . وكثيراً ما كان بلاط فارس يهدأ الخليل مبعث الدسائس والفتن السياسية كما يرى من تاريخ متأخرى الساسانيين ، كذلك كان البلاط حل عهد الدولة العباسية . وقد ظهر أثره السيئ في الشؤون العامة لأول ظهوره ؛ فقد ذهب المهدي والمهدي ضحية مكاييد دبرت لهم في نفس بلاطهم .

« حكومة استبدادية تستند إلى نظرية سياسية جامدة ؛ وبلاط هو بحكم تكوينه ذو جو صالح للفس والمكاييد ، ذلك هو النظام السياسي الذي أصبح الرشيد يحكم بمقتضاه وفي حدوده ، وهو نظام من شأنه أنه إذا كان الذي يحكم في ظله قوياً كان من أقوى أسباب

الاستبداد والعلويان . وإذا كان ضعيفاً كان من أقوى بواعث
الفتنة والاضطراب .

« وهذا بالدقة ما يثبت تأريخ الدولة العباسية . فالمتقدمون من
خلفائها الذين يوصفون بالقوة والكفاية كالنصور والمهدي والرشد
والتوكل كانوا جبابرة طغاة ، وأما المتأخرون الذين يوصفون بالضعف
فقد كانوا الأعيب في أيدي أهل البلاط ونساء القصر ؛ يصرفونهم
كيف شاءوا وشاءت أهواؤهم ،

لكن : هذا الذي حدث منذ العباسيين عما صور الأستاذ العبادي
لم يكن جديراً أن يظهر أثره في سنين قليلة ، ولم يكن من شأنه بطبيعة
ظروف العالم العامة يومئذ أن تضعف الدول الإسلامية إزاء الدول
غير الإسلامية . صحيح أن الإسلام وقف في مركز جغرافي وسط
بين أوروبا المسيحية إلى غربه وبين الأديان الهندية والصينية إلى
شرقه . لكن نظريات الحكم وظامه لم تكن في أوروبا خيراً عما
كانت في الدول الإسلامية ، ولم تكن كذلك في دول الشرق الأقصى .
على أن ظروف هذا الانحلال الفكري في الدول الإسلامية مهدت
للعز والمعولي والتتري . ولما كان هؤلاء وأولئك قد أسلبوا كل
قيامهم وغزوم الدول الإسلامية الأخرى من عوامل يقظة الإسلام
وانكاش دول أوروبا الغربية ودول الهند والصين أمامه . ثم إن هذا
التطور الذي أشرنا إليه والذي تقلنا وصفه عن الأستاذ العبادي
كان لابد أن يؤتي من الثمرات ما آتى وأن يمهّد للعصر الذي مهد له

بعد يقظة أوروبا وتسلم حضارة الصناعة زمام القيادة العالمية لترجع
بالعالم كله فيما زجت به فيه من مادية توشك اليوم أن تنهار وتتداعى .

ظلت الدول الإسلامية محتفظة بمركز القيادة رغم هذا التطور
الذي كان أوروبا كانت عاضمة لتفكير مثله أرش منه ، ولأن مركز
التجارة والرخاء الاقتصادى كان بين المسلمين ، على أن نهضة أوروبا
فى القرن التاسع الهجرى وما وجه إليه تحرير الفكر أنظار هؤلاء
التربيين إلى الناحية العملية جديراً أن يقع حضارة الصناعة وأن
يزعزع هذا المركز الممتاز الذى كان للمسلمين . لم تجرد على التفكير فى غزو الإسلام قبل القرن الثامن عشر المسيحى ،
وصحيح أن المسلمين ظلوا محتفظين بذاتيتهم وباستقلالهم وظلت الخلافة
الإسلامية التى رفع بنو عثمان عليها شهباً أمام التقدم الاستعمارى
الأوروبى ، إلا أن المسلمين شعروا بأنهم وقد كانوا إلى عصر قريب
غزاة العالم تغزوهم صناعات وأفكار جديدة ويغزوهم من نواحي
الغرب رجال يجيئون أول أمرهم أفاقيين ثم ما يلبثون أن يصبحوا
أصحاب الحول والعلول وأصحاب النفوذ والمال . ماذا عسى المسلمين
أن يصنعوا ؟ بدأوا أول أمرهم يصدقون ذاعلين بهذا الذى وقع
ويسائلون أنفسهم عن سببه فلا يجيرون جواباً . وأدى ذلك بهم إلى
الإنسكاش وإلى التوجه بقلوبهم إلى ناحية دولة الخلافة يأملون فى
قوتها الروحية والزمنية من هذه الكارثة مخرجاً ، ولم يتقدم من آيين
صنفوهم أولئك الأفاضل الأقوياء الذين يهزون العالم ويعشون

إلى النفوس روح الإقدام وروح الاستخفاف بالحياة والذين يصيحون بأهلهم قائلين : وقتنوا الموت إن كنتم حصادقين . بل استكان الكل وظل الأمر بيد الخليفة وبلاطه وبين حكم الخلافة المستبد وشهوات أهل البلاط المادية الوضيعة ودسائسهم المنحطة القذرة المدينية . ذلك بأن الفكرة التي أدت إلى التطور الذي قدمنا كانت قد آتت في هذا الظرف كل عمراتها . يقول جيب : « ظل علماء الإسلام يعلون الناس مدى عشرة قرون نباهاً — لمناسبه ولغير مناسبة — وجوب الإذعان للسلطة سواء أكانت هذه السلطة شرعية أم مقتضية ؛ ~~والمسلمون~~ وهذا الدرس في النفوس بصورة لا تحتل الريب . وتبدى الحمود السياسي وكأنه متأصل في الشعوب الإسلامية حتى عزاه الغربيون الذين لاحظوا عظيم تصل المسلمين للضغط وسوء الحكم إلى العقيدة القدرية في الإسلام ، لكن هذه لم تكن قط أكثر من نصف حقيقة . فالقدورية بهذا المعنى المطلق لم تكن سبباً بمقدار ما كانت نتيجة . والاستكانة السياسية التي بدا بها الشعب الإسلامي إزاء الغير ترجع في معظمها إلى أسباب مادية ؛ البؤس الاقتصادي من أكثرها ظهوراً . ولسنا بحاجة إلى القول بأن الأستاذ جيب لا ينصف الإسلام حين يعزو إليه أي حظ من هذه القدرية التي أدت بشعوبه إلى الاستكانة . فالإسلام لا يدعو للإذعان إلى أحد إلا الله . والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية دعوة لطاعة الوالدين ورضاهما ، يقول في صدر الكلام منهما : « وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وحاسبهما في الدنيا معروفاً . فإذا كان ذلك شأن

والوالدين فما بالك بمن يجاهدك على أن تخضع لما ليس لك به علم ، وأن
تصل من الخضوع له حتى تجعله في السلطان لله شريكا . إن أقل ما يأمر
به الإسلام في هذا الظرف الثورة عليه وتحطيمه وتحطيم تعاليمه . فاما
ما جاء بعد ذلك من خضوع استسلام فإنما كان أثرا لهذا الانقلاب
النفسي في تصوير أساس الحكم في الإسلام .

لم يجرؤ أحد على أن يجر بهذه الحقيقة خلال القرنين السابع عشر
والثامن عشر ومن جهر بها كان معناه التمرض للتشريد والتقي والإلقاء
في أعماق الدردنيل جرائقه . لكن المدنية الأوروبية كانت دأبة لغزو
الشرق ولغزو الأمم الإسلامية بتجاريتها وصناعاتها وثقافتها كذلك .
وإذا استمر الأمر على هذا فقل على الخلافة الإسلامية وعلى العالم
الإسلامي السلام . ورفع كتاب الغرب وساسته عقارهم يصيحون
أن الإسلام كدين هو سبب انحطاط الشعوب الإسلامية ، وأن هذه
الشعوب لا مفر منقرضة ، وأن دولة الخلافة قد صار أمرها إلى أن أصبحت
الرجل المريض لا مفر له من الموت الذي هو آتية لا محالة . وقوى
نشاط المبشرين المسيحية في العالم الإسلامي وقوى إلى جانبه نشاط
الدعاة إلى الحضارة الغربية . فإذا عسى يصنع سامة دولة الخلافة .
لا شيء في الواقع لكن المفكرين والكتاب من المسلمين بدأوا انشغالهم
في ناحيتين : أولاها سياسية هي الدعوة إلى الجامعة الإسلامية .
والثانية دينية تجديدية هي الدعوة التي قام بها الأستاذ الشيخ محمد عبده
والذين قاموا في أثره . وكان غرض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية

تجديد الرأي الإسلامى ضد غزوة أوروبا المسيحية وقد أيد الباب
العالى وأيد الخليفة هذه الدعوة بكل ماله من قوة ، على أن هذه
الدعوة وجدت فى غزو الحضارة الأوربية من قوة المقاومة ما يضعها ،
ذلك بأن الشعوب الإسلامية شعرت شعوراً عميقاً بضرورة الاستفادة
مما كشفت عنه حضارة الصناعة وما روجت له هذه الحضارة من تنظيم
اسباب الحياة فى المسكن والملبس ووسائل العيش . أما التجديد الدينى
فقد قام على أساس شعور عميق عند الشيخ محمد عبده وعند طائفة من
أنصاره وأصحابه بأن الجود الذى استولى على الإسلام والمسلمين إنما
كان سببه إفعال باب الاجتماع وأخذ الناس بالتقليد الأعمى وترويج
خرافات وأوهام باطلة ونسبتها إلى الدين واعتبار الخارج عليها وغير
المؤمن بها ملحدأ يرمى بالكفر . وقد بنى الأستاذ الشيخ محمد عبده دعوته
على الإسلام الصحيح الإسلام المستند إلى القرآن وإلى السنة ، الإسلام
الذى أراد أن يحرر العقول والأفهام من كل معنى من معانى الوثنية ،
هذا هو الإسلام الذى ينقذ المسلمين ويرد إليهم مجدهم . أما هذا
الإسلام التقليدى الذى جاءنا بعد ثلاثة عشر قرناً تداولته فيها
أعاصير السياسة ودست فيه الفكرة الاستبدادية من الأوهام ما يمكن
لlestبدين ويحمل لهم السلطان المطلق فلا يمكن أن تقوم على بدعة
وأوهام أمة من الأمم ترجو فى الحياة سؤدداً أو مجدأ . ومع أن
الميدان الذى عمل فيه الأستاذ الشيخ محمد عبده لم يتناول إلا الشؤون
الديلية البهتة فى حدود ما يطلو عليه الإفرنج التبولوجيا . وبالرغم من
أن الشيخ كان يعمل لإصلاح الأزهر وصلاح حال رجاله ، فقد قام

هؤلاء الرجال في وجهه أشد قومة وساربهوه أشنع الحرب ودموه
بالإلحاد والكفر واعتبروا الدعوة التي كان يدعو إليها — والتي تعتبر
في نظرنا متواضعة غاية التواضع إلى جانب ما دعا النبي عليه السلام
إليه من حرية الفكر والفؤاد والقلب — دعوة الحادية جدير بصاحبها
أن ييؤم بغضب صاحب العرش وأن ييؤم بغضب الجمهور .
على أن شخصية الشيخ محمد عبده الممتازة تركت في العالم الإسلامي
أثرها وأقاحت للسلبين أن يتخلصوا ولو تخلصاً ضئيلاً من سلطان
التقليد الأعمى ومن سلطة الدجاجة الذين يتقدمون إليهم باسم الدين
يسمون عقولهم وأفكارهم بالخرافات والترهات .

لم تصادف الدعوة إلى الجامعة الإسلامية من النجاح إلا حظاً
نظرياً صرفاً . وظلت دعوة الأستاذ الشيخ عبده محصورة في حدود
ضيقة لأن برنامجاً إنشائياً لم يوضع لها ولأنها لم تبلغ من الجرأة
في هدم الأوهام المبلغ الذي يطوع لها حقها الكامل من النجاح . وفي
هذه الأثناء كان غزو أوروبا مطرد التقدم . وفي هذه الأثناء كانت
العناصر غير الإسلامية في العالم الإسلامي تتعلم وتتقدم وتعال الحظوة
والثروة . وفي هذه الأثناء كان رجال الدين في شغل بال مناقشات
البيزنطية العقيمة ويرى الشيخ عبده وأصحابه بالإلحاد والمروق ويمثل
هذه النهم التافهة التي لا تروج إلا في عصور الانحلال والتدهور وتحت
سلطان الاستبداد والظلم ، وكانت مصر قد امتد إليها التمهود
الأوربي بأكثر مما امتد إلى الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف

فجعل هذه المدنية الغربية ومبادئها وما تدعو إليه محسوساً فيها مقدراً من أهلها . والمدنية الغربية كانت دعاتها العقلية حرية الرأي والفكر وتحطيم أغلالها أياً كان نوع هذه الأغلال ، إذن فلا بد إن كانت هذه الحرية مصدر هذه القوة العجيبة التي طلعت لأوروبا أن تغزو الشرق وأن تغزو العالم الإسلامي هذا الغزو الرابع . فلنأخذ بالحضارة الغربية ولننسج على منوال الغرب ، وكذلك قامت الدعوة إلى نظام في الحكم كالنظام القائم في الأمم الأوروبية وإلى تعليم كالتيعليم الموجود في أوروبا وإلى ثقافة غربية بحجة ، وحسب بعضهم أن لا مفر من هذا أو يقضى على الشرق القضاء الأخير . وغلا بعضهم في ذلك حتى رأى واجباً أن يقطع العالم الإسلامي صلاته بالماضي كله وأن يستل عن المدنية الغربية بحذافيرها . وهذه الدعوة هي ما يسميه مؤلفو الكتاب الذي أوحى إلينا بهذا الفصل بهذا الاسم العجيب : تغريب الشرق .

ويلاحظ الأستاذ جب وزملاؤه المؤلفون أن أصحاب هذه الدعوة نسوا أن مظاهر حضارة الغرب تعتمد على أصول قديمة وإلى ثقافة عريقة وأن قل الظاهر وحده لا يكفي لإقامة هذه الحضارة وهذه ملاحظة أبدأها منذ عشرات السنين اللورد ملتر في كتابه : إنكلتز في مصر ، عن سعى الحديوي الأول إسماعيل باشا لنقل مظاهر الحضارة الغربية إلى مصر . لكننا لا نوافق الأستاذ جب على ملاحظته ونقف منها موقف الناقد للغرب في حضارته القائمة على الآثرة والأناية والمشبعة من المادة الاقتصادية بروح هي التي خلقت لأوروبا

متاحها في الحرب ومتاعها الحاضرة . فقد أدرك هؤلاء المصريون
أن مظاهر الحضارة الغربية ترتكز إلى أسس رآها بأعينهم من سافروا
منهم إلى أوروبا وتغذى منها من درسوا في الجامعات الأوروبية
ومن اطلعوا على أدب الغرب . ولذلك قاموا في مستهل هذا القرن
العشرين يدعون إلى إنشاء جامعة على نظام جامعات أوروبا يكون
لها استقلالها ويكون العلم فيها أساسه الصحيح من حرية البحث
والتفكير . لكنهم ما كادوا يفعلون حتى وقفت السلطات الرسمية
الحاضرة لنفوذ إنسكترا في مصر منهم موقف الخصومة وحتى دعا
لورد كرومر الأهل والأعيان المصريين الذين طلب إليهم أن يكتتبوا
لإنشاء هذه الجامعة كي يكتتبوا لإنشاء الكنائس ؛ وظلت الجامعة
بعد ذلك تحارب في السروق العلن وما يزال ذلك شأنها إلى وقتنا
الحاضر ، وهذا عجيب ، فقد كان المسلمون لا يكادون يزلون بلاداً
يفتحونها حتى يهدوا منذ أول نزولهم فيها لتشييد بناء حضارتهم
بها ، ولم يكن يدور بخاطرهم أن يحرروا أهل هذه البلاد من النبل
من أصول هذه الحضارة ومصادرها . فوقوف مثل الحضارة الغربية
في وجه انتشارها بصورتها الصحيحة واكتفاؤهم بقناول الشعوب
الأخرى مظاهرها وآثارها غير متمثلة ، أناة غير جديدة بالدعاة
إلى الحضارة وإلى التقدم . على أن ما حدث من هذا كان له أثره
الحسن . فقد شجع القادريين على أن يرسلو بأبنائهم إلى أوروبا
ليدرسوا في جامعاتها على القيام بهذا العمل على ما فيه من كلفة

ومشفقة . وازداد عدد هؤلاء وكثروا في مصر كما حدث الأمم الإسلامية الأخرى حذو مصر وعاد هؤلاء وأولئك إلى بلادهم يثيرون الحضارة الغربية . لكنهم مالبثوا أن صدمتهم ظاهرتان عجيبتان أثارتا دهشتهم لتناقضهما مع أصول الحضارة الغربية تناقضاً يبتأ : الأولى هذه الحرب المنظمة التي يقوم بها الاستعمار الأوروبي لحرية العقل حرية مستندة إلى النظام الجامعي الذي يقرر البحث الحر الطليق من كل القيود ، سواء أكانت دينية أم غير دينية . والمستند إلى القواعد العلمية الصحيحة ، قد راعهم من هذه الحرب أنها لم تكن تقبل هوادة قط ؛ وأن يمثل إنكلترا في مصر لم يكن يأبى أن يكتب في تقاريره أن مصر بغیر حاجة إلى علماء بالمعنى الغربي وإنما هي بحاجة إلى موظفين مطواعين . والظاهرة الثانية انتشار المبشرين الغربيين في كل مكان في المدن الكبيرة والصغيرة بل في القرى ، يدعون إلى المسيحية ولا يأبون التعريض بالإسلام . وبالرغم من هاتين الظاهرتين ظل هؤلاء الشبان يدعون إلى الحضارة الغربية مستندة إلى أصلها الصحيح ، أي إلى حرية البحث ونزاهة العلم ، ويدعون إلى ذلك في حراره لم يكن من شأن الجامدين على التقليد الديني الذين رموهم بالإلحاد إلا أن زادوها قوة واستعاراً . فكان مرور الزمن فتح عيونهم على حقيقة أخرى لم تكن أقل إثارة لدهشتهم من الظاهرتين اللتين قدمنا . فما يصدر الغرب للشرق من آثار حضارته قد وقف أو كاد عند أسوأ ثمرات الغرب من الريح المادي ما يمدد بأسباب

الرعاة والترب . فتجارة الرقيق الأبيض والكحول ومواد الريشة
واللهم وجوقات الهذر المسرحى كانت هى أول ما يصدم الناظر لآثار
الغرب فى الشرق . ولم يقدم الغرب إلى جانب هذا من صالح ثمرات
حضارته ما يستر سوءاتها هذه . بل هو كما قدمنا قد وقف سائلا دون
سرعة انتشار العلم الصحيح بما كان هؤلاء الشبان يجاهدون بكل ما
يدخل فى حدود طاقتهم لنشره والتسكين له .

(٢)

ظلت الحال كذلك إلى أن أعلنت الحرب الكبرى ودخلتها تركيا
إلى جانب ألمانيا . وكان من أثر اقتصاد الحلفاء أن قضى على الرجل
المريض — الأمبراطورية العثمانية — وأن وضع الحلفاء أيديهم على
بلادها المختلفة ؛ وخضع العالم الإسلامى كله فيما خلا تركيا وفارس
وأفغانستان وشبه جزيرة العرب إلى النموذ الآورى مصوراً فى
مسودة الانتداب أو الاستعمار أو الاحتلال العسكرى أو ما شئت من
هذه الأسماء المختلفة اللفظ المتفقة المدلول . وجاء فى أثر ذلك أن
خلعت تركيا الخليفة السلطان عبد الحميد ، وأن فقته وأهله، وأن أعلنت
دعوتها عن الخلافة . وربما شمرت الأمم الإسلامية التى تحررت من
النير التركى بشيء من التخفيف عنها أزل الأمر فقد كانت هذه الأمم
متعطشة من زمن بعيد إلى نهضة تنهضها وينهضها الإسلام وكانت ترى
فى تركيا وفى الاستبداد التركى وفيما كان رأى عند ساسة الترك
قبيل الحرب من فريق العرب سائلا دون هذه النهضة . وقد

بذلك دول الغرب أثناء الحرب وفي أعقابها من الوعود وتغنت من أغنيات السلام والعدل المجرد من الحموى والحرية التامة الشاملة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ما جعل هذه الشعوب الإسلامية تطمح في بحث جديد تناله في ظل هذه المعاني . لكن تعاقب السنين من بعد الحرب كشف عن الحقيقة المفضية المؤلمة ، فهذه الأغنيات كلها لم تكن إلا وهماً وخداعاً . وقضية أوروبا التي ساربت في سبيلها أربع سنوات تباعاً والتي بذلت فيها مهج أبنائها وملايين ماكدست من الثروة على مر السنين لم تكن إلا قضية الاستثمار ومن يكون له حق التوسع فيه : دول الوسط أم الحلفاء . ثم بدت حقيقة أشد من هذه الحقيقة مرارة وإيلاماً . تلك أن الغرب الذي تزعم دوله أنه تحرر من قيود التعصب الديني ما زال يذكر الحروب الصليبية التي نشبت خلال القرون بين المسيحية والإسلام ؛ وأن كلمة لوورد اللبني يوم استولى على القدس وقوله إن الحروب الصليبية قد انتهت كانت تعبر عن معنى يحول بخاطر الدول الأوروبية جميعاً وإن كان هذا الجندى المقدم هو الذي صرح بها وكشف عنها . في ظلل هاتين الحقيقتين الاليتين جعلت دول الغرب التي وضعت يدها على العالم الإسلامي تمد في أسباب الجور الديني عن طريق الجامدين المتعصبين لتزيد الشعوب الإسلامية جهوداً وليزيدها الجور ضعفاً ؛ وجعلت تحمي الجماعات التبشيرية الدينية وتحميها بكل ما تستطيع من قوة وتحاول أن تحطم كل قلم وكل رأس يقف في وجه هؤلاء وأولئك .

هنا كانت اليقظة المربعة ، يقظة هؤلاء الصبيان الذين درسوا في أوروبا وجاءوا ينشرون في البلاد الإسلامية لواء حضارة الغرب . ما هذا ؟ إلى أي حضيفة يهوى أهل هذه الحضارة ؟ وكيف تطوع لهم صغارهم أن يستخدموا العلم الإنساني لإذلال الإنسانية وإلحادها كرامتها ؟ وكيف تظل أوروبا على تعصبا الديني المسقوت الذي انبثت جنودها في القرون الوسطى باسمه لمحاربة المسلمين ؟ وكيف تسبغ أوروبا في سبيل الحياة المادية وترفعها وأن تحول بين شعوب كاملة ، بل بين عالم بأسره ، وبين النور المقدس الذي يضيء به الله الأرواح والقلوب من طريق العلم والمعرفة ؟ وكيف تطمع المسيحية في أن تكتسح الإسلام وهو أسمى الأديان التي دعت إلى الحرية الحقة ما أخذ في صفاء جوهره وما نقيت عنه هذه الترهات التي أضيفت إليه على أنها منه وليست منه ؟ وقامت لذلك في نفوس هؤلاء الذين ألقى إليهم النهوض بأعباء الحركات القومية التي اهتزت بها أمم الشرق في أعقاب الحرب ثورة على هذه الأساليب التي لجأ الغرب إليها وجعل كل يفكر . وكانت ثمرات هذا التفكير هي ما ذكره الأساتذة ماسنيون وكينهاير وبرج والفتحات كولونل فرار في فصول كتاب « وجهة الإسلام » .

جعل الكل يفكر في سبيل الخلاص من استعمار الغرب ونبيذيره . فأخذ جماعة بمذهب الرابطة الشرقية تربط أمم الشرق الخاضعة للنفوذ الغربي جميعاً ، وأخذ آخرون بمبدأ الجامعة العربية يظل لواؤها

الذين يتكلمون العربية جميعاً . وفكر آخرون في إحياء الخلافة
لتربط من جديد بين الأمم الإسلامية ، ولكن على أن تكون
خلافة روحية ليس لصاحبها سلطان زمني ، ورأى بعضهم التمسك
بمبدأ القومية ومقاومة الاستعمار الغربي بأسلحة الحضارة الغربية ،
وفكر جماعة في دفع ماضيهم الإسلامي والأخذ بماضيهم السابق
على الإسلام كما فعل الأتراك وكما يحاول بخاطر بعض أهل الغرب
الأتقي من المراكشيين . وكانت لهذه الصور المختلفة من التفكير
مظاهرها العملية . فقد تأسست جمعية الرابطة الشرقية في مصر كما
تأسست فيها جمعية الشبان المسلمين وانعقد فيها في سنة ١٩٢٥ مؤتمر
الخلافة . وتأسست في الهند جمعية الخلافة وكان مولاي محمد علي علي
رأسها إلى حين وفاته ، كما أن الدكتور إقبال من أكبر دعاة وإن ظل
الدكتور أنصاري إلى جانب غاندي من دعاة القومية الهندية .
وانعقد مؤتمر إسلامي بمكة في سنة ١٩٢٧ كما انعقد في القدس سنة
١٩٣١ : وبدأت في مختلف العالم الإسلام كله ثورة نشاط قوى دلت
على أن التبشير لم ينال أي نجاح أكثر من إثارة الشعوب الإسلامية
عليه وعلى أن الاستعمار لن يكون من أثره إلا إثارة الكراهية والمقت
في قلب الشرق وفي قلب العالم الإسلامي للغرب وحضارته المادية
التي هوت بأساسها حرية العقل إلى حدود من الأدب ومن الموسيقى
ومن الرقص ومن ألوان الحياة والترف تدل على أن هذه الحضارة
قد آذنت بالافول ، وأنها تخطت جانب الممسرود إلى جانب
الانحدار والتدهور .

وكان تهدم الحضارة في الشرق من أقوى العوامل لبث هذه الآراء ولتدعيم كل مظاهر نشاطها . والذين يقومون بأمر الصحف في الشرق ويؤيدون هذه الأفكار الثائرة على الغرب وعلى استعمارهم وتشويره كثرتهم الساحقة إن لم تقل كلهم من الذين تعلموا علوم الغرب وكانوا يبشرون بحضارته ومن الذين يؤمنون ما يزالون بأن الأساس الذي قامت عليه ، حرية العقل والتفكير وحرية البحث العلمي بحثاً جامعيّاً منظماً ، هو خير أساس تقوم عليه حضارة ، على أن لا ينكر هذا الأساس حاجات الروح للإتصال بالعالم على أنه فكرة لا على أنه آله ، وعلى أن لا ينكر كذلك على المرافقة وعلى وحى النفس وإلهام القواد سلطانهما في الحياة ؛ وعلى أن ينظر إلى العالم على أنه كل له وحدته العليا ، لا على أنه كم مادي يستطيع العقل أن يصل إلى كنهه كل ما فيه بالتحليل والتشريح وبأدوات البحث العلمي الناقصة غاية النقص ما تزال .

ليس يكفي إذن لإقناع الغرب بأنه عوا الشرق في كل ميادينه أن تكون أساليب الغرب في الحياة وكسب العيش قد انتقلت إلى الشرق فأصبح يستعمل الآلات الزراعية الغربية في زراعته والصناعية في صناعته وأنه أصبح يلبس لباس أهل الغرب ويأكل على طريقهم ويتقبل بوسائل انتقاهم . بل ليس يكفي لهذا الاقتناع أن ينقل الشرق أساليب حكم الغرب . فهذه كلها مظاهر خارجية إن بهرت النظر فقد لا يكون لها في دخيلة النفس أثر . وهذا ما يلاحظه

الأستاذ جب ينتهي الدقة : حيث يقول : « إن مستقبل —
التغريب — وما سيكون له من أثر في العالم الإسلامي لا يتعلق
بأى من هذه الاستعمارات الخارجية ، فالأشكال الظاهرة في المحل
الثاني ، والأمور كذلك في هذه الشؤون — الاجتماعية — أكثر منه
في الشؤون المادية . فكلما كان التقليد الظاهر أكثر دقة كان التمثيل
الداخلي أقل قياساً . ذلك بأنه كلما ازدادت الإحاطة بالروح والمبادئ
التي تقوم عليها الأشكال الظاهرية دقة ارتبط بها عادة قصور ما تقتضيه
الظروف المحلية لاقتباسها . وقد يهدم كثير من النظم الغربية ومع
ذلك لا يكون العالم الإسلامي أقل — تقريباً — مما كان ، بل لقد
يكون أكثر تقريباً . ولو أننا أردنا أن نعرف القدر الصحيح الذي
أثرت به الثقافة الغربية في الإسلام فإننا يجب أن ننظر تحت السطح
وأن نوجه نظرنا في المحل الأول للأفكار والحركات القائمة على
أساس من التمثيل الخالق للمعكر الغربي بعد تحضير داخلي في النفس
حيق . أما ما سوى ذلك فسطحي كله . وهما يكن العمل
دقيقاً وشاقاً فإننا يجب أن نبذل جهدنا لنميز من بين ما استورد
من موارد الغرب الفاسد أكثرها والتي تزحم الآن أسواق الإسلام
وميادينه تلك التي تقيم الأسس الأولى لبناء ثقافة جديدة . »

وهنا يمس الأستاذ جب قاع المسألة ويتحدث عن التربية والتعليم
وعن إقامة نظمها في العالم الإسلامي على أسس غربية . وهو في الوقت
نفسه يتحدث عن الصحافة وعملها وسلطانها في إقامة أساس الثقافة

الجديدة . وهو يقول إن التربيـة والصحافة ومقومات الحياة كانت أكثرها ترمى إلى التفرقة بين الحياة الزمنية والحياة الروحية الدينية ؛ فليس شيء من شئون هذه الحياة يصح أن تسبغ عليه الطابع الدينى إلا ما كان دينياً بطبعه . وقد استطاعت الثقافة فى نظر الأستاذ جب أن تحقق هذه الغاية . يقول الأستاذ : « إذا كان الإسلام كدين لم يفقد إلا قليلاً من قوته فهو كتنظام للحياة الإجتماعية ؛ قد نزل عن عرشه وقامت إلى جانبه أو من فوقه قوى جديدة لها من السلطان ما يتعارض فى بعض الأحيان مع تقاليد و تنظيماته الإجتماعية وهى مع ذلك تقوم فى موقف الاحترام منه . ولنعصف الواقع فى أبسط صوره فالذى حدث هو ما يأتى : إلى عهد قريب كان المسلم المزارع أو ساكن المدينة وليست له مهام ولا واجبات سياسية ، وليس له أدب سهل التناول غير الأدب الدينى ؛ وليس له أعباء ولا حياة عامة إلا ما اتصل بالدين ، ولم يكن يرى من الحياة الخارجية إلا قليلاً أو لا شيء إلا من خلال المنظار الدينى . فالدين كان إذن كل شيء عنده . أما اليوم فقد انفسحت مهامه فى الأمم إلى أصابت خطأ من التقدم ولم يبق نشاطه محدوداً بالدين . فهو يقرأ أو تقرأ له فصول شتى فى شؤون من كل نوع لا علاقة له بالدين ولا تناقش فيها وجهة النظر الدينية على الإطلاق ويكون الحكم فيها النظريات ومبادئ لا شأن للدين بها . وهو يجد فى كثير من متاعبه ومنازعاته أن لا فائدة له من التقدم إلى المحاكم الشرعية وأنه إنما يقيد به قانون مدنى قد لا يعلم من أين يستمد

سلطان تفاذه ولكنه يعلم أنه لا يستمد هذا السلطان من القرآن ولا من السنة . ولم تبق الشؤون الدينية شاغله الوحيد في صلاته بغيره من مواطنيه بل أخذت المشاغل والمهام الزمنية بنظره وتقديره . وبذلك خفت سلطة الإسلام في الحياة الاجتماعية ونراجعت شيئاً فشيئاً إلى ميدان من النشاط أشد ضيقاً ، وقد تم كثير من ذلك عن غير وعى وحس ؛ وبين نسبة قليلة من المتعلمين كان الشعور بهذا الذي تم . والذين حاولوا إتمامه عن إدراك وشعور كانوا أقل من أولئك نسبة . وهنا يجب أن نعترف بأن الأستاذ جب قد لمس الحقيقة كالمسها من قبل . لكننا نعتقد من ناحيتنا ، مع الاعتراف بما كان لدوافع الحضارة الغربية من أثر في التطور الذي أشار الأستاذ إليه ، أن هذا الاتجاه الحديث الذي تأصل في نواح كثيرة من نواحي الحياة الإسلامية إنما دفع إليه الثورة على الجود وعلى التقليد الأعلى وعلى الخرافات والأوهام القديمة وعلى هذا الإزدراء بالعقل الإنساني وبحريته مما امتازت به المدرسة المتيقة التي كانت سيئاً في تدهور الإنسان وإنهيار الشعوب الإسلامية . وليس أدل على ذلك مما لاحظته الأستاذ جب وزملاؤه مؤلفو « وجهة الإسلام » من أن كثيرين من الشبان الذين حملوا ألوان الحضارة الغربية وصاروا يبشرون بها قد عاد الكثيرون منهم يشعرون شعوراً قوياً صادقاً بأنهم في حاجة إلى أكثر مما تقدم الحضارة الغربية به ، وأنهم لذلك يجب أن يلجأوا إلى تراث السلف

من المسلمين لالتباس ما ينقص هذه الحضارة الجديدة . وزادهم شعوراً بهذا النقص أن رأوا الفسكرة القومية تقوم في الغرب على تضال اقتصادي حنيف لا يعرف هواة ولا يقف في وجهه اعتبار من قواعد الخلق أو من الإحياء الإقسانى أو من المودة والرحمة . تضال في سبيل المادة بين أهل البلد الواحد وبين الدول المختلفة هو الذى كان مثار الحروب وثمار أسباب الفناء والتعس في هذا العصر من عصور الإنسانية . وقد زادت الصناعة التى كانت وما تزال مظهر هذه الحضارة بآلات الحرب بشاعة وقسوة ، فهل ترى يجد العالم الإسلامى في تراث الماضى ما يشقى غلة روحه بما عجزت الحضارة الغربية عن أن تقوم به وما يقيم حياة جديدة وحضارة جديدة ليس فيها هذا الجشع المادى الفظيع الذى يهوى بالإنسان إلى مرتبة لا ترضاها النفس الفاضلة ؟ إن هذا التراث قد اختفى تحت طبقات وطبقات من أباطيل عصور الإضمحلال الذى أصاب العالم الإسلامى قروناً متواصلة فليكن من عمل رجال العالم الإسلامى أن يزيحوا أكداس هذه الطبقات وأن يعيدوا إلى الوجود فى إحدى صور الوجود وعلى طريقة عليية صحيحة ما يشتمل عليه هذا التراث الذى غزا العالم وخذاه بأدوات الحضارة أجيالاً ومروناً طويلة .

عند هذه النقطة يقف العالم الإسلامى اليوم . ومظهرها الصريح الواضح أن أولئك الذين كانوا دعاة الحضارة العربية وحملة أعلامها والذين بلغوا من إدراك حقيقتها أن وقفوا على هذا العجز والقصور

فيها هم الذين يقومون اليوم بهذه الدعوة ، وكثيرون منهم هم الذين يقومون اليوم بهذا البحث . أوامتك يشعرون شعور الواثق بأنهم سيجدون لأريب في هذا التراث ما يبعث إلى عالم اليوم الراسخ تحت ظلمات المادة ضياء روحياً هم وحدهم القديرون على بعثه من جديد لأن اتصاله بروحهم دون روح الغرب هو الذي يذكى ضياءه . ويوم يوفقون إلى هذا فسيتاح للعالم الإسلامي بموقفه الجغرافي بين الغرب والشرق وبين المسيحية والديانات الآسيوية أن يمد يداً إلى ناحية ويد إلى الأخرى ليرتفع بهؤلاء وأولئك إلى ميادين الحضارة الصحيحة الحضارة التي تدرك وحدة الوجود على وجهها الصحيح . الحضارة التي تقوم على أساس الإخاء وتقول إن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، الحضارة التي تثبت في أنحاء الحياة بسماة السعادة الصحيحة وتضيئه بنور الحق الذي يقف محجوباً بحجب المكان والزمن . الحضارة التي لا تعرف إسلاماً لغير الله ولا تعرف الحق حذوداً ولا لحرية العقل قيوداً . والتي تنير ظلمات العيش بالشفقة والرحمة والإيثار وإطعام المسكين وابن السبيل والمواخاة بين الناس جميعاً أياً كانت أجناسهم وعقائدهم والمغفرة للذنوب والمحبة المنتبذة في أرجاء الكون كله والتي تقدس اليوم إليها هموم المادة فتحيلها عداوة وحسداً وتقيمها كما تقيمها حضارة الغرب على أساس من حرب الطبقات . يوم ينهض الإسلام بهذا العبء العظيم يستمد من ماضيه بعد أن يكشف عن نوره ليضيء العالم كله ، يومئذ يبدأ

العالم يشمر بتعمة السلام الحق المنبعث من أحماق قلوب ملئت راحة وعطفاً ومحبة : أما إلى يومئذ فستظل المادة حاكمة متحكمة . وسواء أكان النظام الذي يجعل الحكم للمادة بلشقياً أم كان نظام رأس المال ظالماً . حتم على الإنسانية لا محالة . ذلك بأن حكم المادة هو حكم الوحشية التي تستطيب الدم والنعاء والموت ، أما حكم العقل والروح وما يستمدانه من كل ما في الكون من مودة ورحمة لحكم الإخاء الذي لا سبيل غيره إلى السعادة والسكينة والنعمة والسلام .

فهرس

مقدمة بقلم الأستاذ أحمد هيك	٥
الفصل الأول : الشرق والغرب	١٣
١ - في العصور الوسطى	١٣
٢ - إبان البعث الأوربي	٣٠
٣ - الحضارة الاستعمارية	٥٢
الفصل الثاني : الشرق في طور بعث	٧٨
١ - أثر الحركات الفكرية في بناء الأمم	٧٨
٢ - الحرب وحركة التجديد في الشرق	١٠٧
٣ - حضارة الشرق متى تبعث من جديد	١٢٩
الفصل الثالث : البوذية	١٣٨
١ - أصول البوذية	١٣٨
٢ - مميزات البوذية	١٤٢
٣ - النظر	١٦٣
٤ - العمل	١٧٧
الفصل الرابع : غاندي	١٩١
١ - غاندي والسلام	١٩١
٢ - أساليب غاندي وكيف تخفف التوتر داخليا ودوليا	٢٢٠
٣ - حول الهند	٢٢٩
الفصل الخامس : الإسلام والحضارة الجديدة	٢٤٦
١ - القوة الروحية في الإسلام	٢٤٦
٢ - أوروبا والإسلام ولم لا يتفاهمان	٢٥٢
٣ - وجهة الإسلام	٢٦٧

مصادر الكتاب

الفصل الأول : الشرق والغرب

- ١ — في المصور الوسطى :
السياسة الأسبوعية ملحق العدد ٣٢٣٢ في ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٣٣ صفحة ٣٣
- ٢ — إبان البحث الأوروبي :
السياسة الأسبوعية ملحق العدد ٣٢٦٠ في ١ نوفمبر سنة ١٩٣٣ صفحة ١٢
- ٣ — الحضارة الاستعمارية :
السياسة الأسبوعية ملحق العدد ٣٢٨٥ في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٣٣ صفحة ٨

الفصل الثاني : الشرق في طور بيمته

- ١ — أثر الحركات الفكرية في بناء الأمم :
(أ) محاضرة أُلقيت بحلب عام ١٩٥٣ بدعوة من دار الكتب الوطنية بها
(ب) السياسة الأسبوعية في ٩ أبريل سنة ١٩٢٢ .
- ٢ — الحرب وحركة التجديد في الشرق :
السياسة الأسبوعية العدد ١٠٣ في ٢٥ فبراير سنة ١٩٢٨ ص ١٠
- ٣ — حضارة الشرق متى تبصت من جديد :
السياسة الأسبوعية العدد ١٤٧ في ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ص ١

الفصل الثالث : البوذية

- ١ — أصول البوذية :
السياسة اليومية العدد ٢٩٠ في ٤ أكتوبر سنة ١٩٢٣ صفحة ٣
- ٢ — مميزات البوذية :
السياسة اليومية العدد ٢٩٦ في ١١ أكتوبر سنة ١٩٢٣ صفحة ٣

٣ - النظر :

السياسة اليومية العدد ٣٠٨ في ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٢٣ صفحة ٣

٤ - العمل :

السياسة الأسبوعية العدد ٣١٥ في ٢ نوفمبر ١٩٢٣ صفحة ٣

الفصل الرابع : غاندى

١ - غاندى والسلام :

بحث كتب في يناير ١٩٥٣ في ندوة غاندى بالهند .

٢ - أساليب غاندى وكيف تخفف حدة التوتر داخليا ودوليا :

بحث كتب في يناير ١٩٥٣ في ندوة غاندى بالهند .

٣ - حول الهند :

مشاهدات في الهند عقب ندوة غاندى سنة ١٩٥٣

الفصل الخامس : الإسلام والحضارة الجديدة

١ - القوة الروحية في الإسلام :

مجلة الشباب العدد الأول في ١٧ فبراير ١٩٣٦ ص ٧

٢ - أوروبا والإسلام ولم لا يتفاهمان :

مجلة الشباب العدد ٤ و ٧ و ١٢ في ٩ و ٣٠ / ٣ و ١٠ / ٥ / ١٩٣٦

٣ - وجهة الإسلام :

ملحق السياسة رقم ٢١٣١ في ١٤ أكتوبر سنة ١٩٣٣ ص ١٠

استدراك

على الرغم من العناية التي بذلت أثناء طبع هذا الكتاب ، فقد وقعت مع ذلك بعض أخطاء مطبعية لا ننحى على طئنة القارئ الكريم إلا أننا ، لمزيد من الإيضاح ، نرى أن تصوب بعضها هاهنا :

صفحة	سطر	خطأ	صواب
•	٢	فصول	أجزاء
١٤	١٦	إلى واحدة	لواحدة
٢٣	٢١	يصنع	يتتبع بها
٣١	٢	الحرء	الحرء الأكبر
٣٦	٨	المختاريزيين	المختاريزيين
٣٧	١٦	مفلأ	مفلأ
٤٩	٦	ريشان	ريشان
٥١	١٨	انسكقرا	فرسا
٦٩	١٦	بعد	بعض
٦٩	١٧	بعض	بعد
٨١	٢١	العلم	العالم
١٠٠	١٩	مدارج	مدارج الحضارة
١٠٣	٣	المختلفة	المتنوعة
١١٠	١٩	الحسن	الحس
١١٣	١٩	النواحي	نواحي الحياة
١١٤	٢١	البعث	البحث
١١٨	١٠	السطى	السطحى
١٢٦	٢٠	أدى	أدى
١٢٧	١٤	الإدارات	الأدوان
١٣٢	١٤	كانت	كنت

صفحة	سطر	خطاً	مواضع
١٤١	٣	للاحتفل	لأعطت
١٤٨	٦	تسكير	تسكير
١٤٩	٧	قوارس	قوارس
١٦٦	١٣	فوق درجة من	فوق درجات أولئك
١٦٧	١١	مستوى	مستوى
١٨٧	١٧	حيواناته	حيوانه
١٩٠	١	خلقية	خلق
٢١٠	٥	غير	نحو
٢١١	١١	تقني	تقني
٢٢٥	١٦	هذه	هذه المساجد

مطبعة عيسى

To: www.al-mostafa.com